

Субхашита Самграха. Часть 3 Колесничий и возница

Глава1 (1)

Сегодня я расскажу вам кое-что из Кришна-Яджурведы. Темой беседы будет «Разум, буддхи, органы тела и их взаимодействие с человеческими существами». Вы, должно быть, заметили, что, объясняя предмет, люди обычно стремятся сделать это с помощью сравнений, примеров, метафор или аллегорий. Рис воспринимается как синоним еды в тех областях, где рис – основная еда. Точно также хлеб оказывается синонимом пищи там, где пшеница является главной едой.

В древнем арийском обществе люди воевали между собой и против неариев. Среди своих они боролись за богатство и престиж, а также за преобладание группы, возглавляемой своим почтенным главой, а против неариев вели крестовые походы. Эти крестовые походы в итоге оказали основное влияние на формирование современной индоарийской культуры, явившейся синтезом, или примирением, различных школ мысли, таких, как дравидская, монгольская, австрийская и т. д. Во время составления Вед культурные противоречия и походы за завоевание мира продолжались. Во время этих походов арийцы приходили не как ангелы мира, а как воины на колесницах. Вот почему, рассказывая о различной деятельности людей того периода, всегда упоминают о колесницах.

Мудрец сравнил разум, тело и органы тела с колесницей и ее различными частями:

**Ātamanāṁ rathināṁ viddhishariīraṁ rathamevatu
Buddhintusārathiṁ viddhimanahpragrahamevaca**

В этой метафоре тело человека сравнивается с колесницей: пассажиром в этом теле-колеснице является атман, или душа. Как и пассажиры всех автомобилей, этот пассажир-душа не должен ничего делать; атман – это просто свидетельствующая сила, он не участвует в происходящем. Тело-колесница управляется буддхи-колесничим. Здесь буддхи не означает махататтву или экзистенциальное чувство «я», в данном случае буддхи – дискриминационное суждение, или совесть. Тело-колесница должна управляться нравственным колесничим. В действительности люди катят свои тела-колесницы в те сферы, которые близки их разуму. Возничий может пригнать свою колесницу в обитель Бога или в винный магазин, и, соответственно, пассажир, как свидетель, получает объективное впечатление о том месте, куда приехала колесница. Таким образом, желательно, чтобы колесничий был максимально эффективен и компетентен. Для управления колесницей ему также необходимы вожжи. Если у колесничего не будет полного контроля над вожжами, ему станет трудно должным образом управлять колесницей. Вожжи – это разум. Если разум-вожжи не будет надлежащим образом контролироваться колесничим, принимающим правильные решения, это негативным образом повлияет на тело-колесницу.

Субхашита Самграха. Часть 4

Колесничий и возница

Глава1 (2)

Когда единичные сущности (дживы) вступают в контакт с любым объектом, они воспринимают его форму и другие атрибуты, или инферентные волны. Эти инферентные волны, соприкасающиеся с сенсорными органами дживы посредством различных физических элементов, пробуждают в нем чувство, связанное с объектом. Предположим, вы идете по дороге и вдруг встречаетесь с кем-то лицом к лицу. Как в этой ситуации вы обнаружили присутствие человека? Конечно, с помощью световых волн его формы, которые достигли вашей сетчатки глаз, воздушных волн, донесших его речь и звук шагов до вашей барабанной перепонки. У многих из вас наверняка был опыт, когда вы не замечали присутствия человека рядом с вами, когда вы не слышали его. Почему, в чем причина? Потому что в это время ваш разум был занят чем-то другим. Ваш буддхи не ввел ваш разум в контакт с формой или голосом прохожего, и поэтому взаимодействие света его формы с вашей сетчаткой и его голоса с вашей барабанной перепонкой оказалось неопознанным в вашем грубом, или сознательном, разуме (камамая коше). Это пример того, как седок-колесничий взаимодействует с телом-колесницей.

Всякий раз, когда какая-либо из инферентных волн, исходящих от любого объекта, привлекает ваше внимание, такая же волна мгновенно образуется в ваших афферентных нервах. Затем эта волна достигает вашего эктоплазматического тела (читта) и заставляет ваш разум отождествиться с такой мыслью. За восприятием этой мысли разумом с помощью органов и нервных волокон стоит статическое начало. Оно статическое, или тамогунное, поскольку держит эктоплазматическое тело в рабстве у времени, пространства и личности. Восприятие мысли разумом зависит от раджогуны, или динамических вибраций, независимо от того, приходят эти вибрации из внешнего мира или изнутри от нервной системы. Динамическое начало является очевидной причиной статического начала, но зависит от саттвагуны, или осознающего начала. Осознающее начало — это чистая, субъектная сущность (бхавака сатта) динамических мыслеволн.

Когда и какие мыслеобразы ни создавались бы в эктоплазме с помощью статического начала, их семена после этого остаются в эктоплазме как самскарны [реакции в потенциале или «хромосомы»]. Нервные клетки также являются некоторое время потенциальными вместилищами таких семян. Воспринимаемые разумом мысли и дающие обратную реакцию импульсы (биджатмика), самскарны — и те, и другие являются тамогунными, или статическими, поскольку инертность является характерной чертой обоих видов. Основная часть статических и динамических сил, присущих огрубевшему, вибрирующему, чисто субъектному разуму (бхавака мана), управляется частью разума, называемой буддхи. в которой доминирует совесть, или дискриминационная сила. (Это не буддхитаттва, не махаттаттва и не интеллект).

Субхашита Самграха. Часть 4

Колесничий и возница

Глава 1 (3)

**Indriyāñihayā nāhurviśayamstesú gocarān
Atmendriyamanoyuktañ bhoktetyā hurmaniiśanah**

Как я уже говорил, пассажир тела-колесницы – это атман, буддхи – возница, или колесничий, а разум – поводья. Но простое существование этих трех не способно двигать колесницу. Необходимы лошади, чтобы привести ее в движение с помощью энергии. Что такое лошади? Мудрецы считают, что у лошади десять органов. Колесничий, или возница, этой управляемой десятью лошадьми колесницы, или ратха, называется дашаратх, совесть, а уважаемый пассажир колесницы – Рама, или атман. Именно эти лошади доставляют колесницу к объектам. Гнаться за материальным – характерная особенность органов тела. Если буддхи не задействован, органы бегут вразнобой, как неуправляемые лошади. Интересно то, что органы всегда бегут за воспринятыми объектами. Взгляните в свой разум – органам всегда свойственно безудержное движение, не так ли? Органы продолжают работать, пока они не получают что-то приятное для удовлетворения. Получив это, они некоторое время отдыхают. Я бы предпочел назвать этот отдых кратковременным или относительным покоем, потому что даже в это время органы остаются активными или возбужденными, продолжая быть вовлеченными в процесс наслаждения. Поскольку их способность к наслаждению объектом конечна, через некоторое время им приходится переключаться с одного объекта на другой. Органам свойственно движение вперед, что является причиной движения тела, так как характерная особенность органов – непрерывно вести грубое физическое тело в направлении удовлетворения его ненасытных желаний. Противоположный путь – движение вовнутрь, или движение без желаний. Он ставит под угрозу саму суть органов – они растворяются в более тонком слое; поэтому органы нелегко перенаправить на путь без желаний.

Предположим, что где-то идет философская дискуссия, а поблизости поют и танцуют. Человеческий разум, движимый органами со своими особенностями, начнет уделять внимание в большей степени песне и танцу, чем философским разговорам. Если люди, чей разум еще не пробудился к духовности через духовную практику, посещают философский симпозиум просто как зрелище, либо с целью насильственного подавления своих наклонностей, их разум, несомненно, останется в танцевальном зале. Причиной этого является естественная склонность органов к получению удовольствий.

В Хадисе¹ рассказывается интересная история. Один человек подарил шелковый шарф великому пророку Хазрату Мохаммеду. Но мудрец не стал носить этот шарф и сказал, что во время намаза (молитвы) его разум постоянно перескакивает от Бога к красоте шарфа. Привлекательная форма шарфа с помощью органа зрения отвлекала во внешний мир его разум и портила интровертную духовную сахану. Итак, вы видите, что органы бегут за объектами для счастья. Они должны это делать для сохранения своего существования.

В Брахме, высшем Сознании, присутствует звук бесконечной молодости – это пульсация безграничной жизни. В динамическом импульсе жизни, когда он вступает в контакт с единичным разумом, душа или атман (пассажир тела-колесницы) считает то или иное конечное вибрационное проявление космического Разума своим объектом. Несомненно, атман воспринимает этот вибрационный объект. Даже если вы непосредственно не вмешиваетесь в какое-либо событие, с которым встречаетесь, вы не можете избежать его влияния, оно все равно окажет воздействие на вас. Атман по своей сути неактивен, но тем не менее он уязвим, получая влияние от действий и объектов. Несмотря на то, что он одинок и у него нет спутников, атман оказывается объективированным из-за участия разума в объектах. Атман подобен зеркалу: если вы поместите красный цветок перед зеркалом, зеркало окрасится в красный цвет, а если положите перед ним желтый цветок, оно станет

¹Хадис – предание о словах и действиях пророка Мухаммада, затрагивающее разнообразные религиозно-правовые стороны жизни мусульманской общины. – Прим пер. на рус.

желтым. Внутренне зеркало не претерпевает никаких изменений, но оно будет выглядеть окрашенным красным или желтым цветом. В непосредственной близости к объектам состояние атмана, определяемое разумом, интеллектом и телом, подобно состоянию бесцветного зеркала с различными объектами перед ним. Поэтому Мудрец сказал:

**Yastvavijñānavānbhavatyayuktenamanasā sadā
Tasyendriyānyavashyāniduśśāshvāivasāratheh**

То есть, тело-колесница человека, который не знаком с Брахмавидьей (наукой интуиции) или чей буддхи-колесничий не может держать под контролем разум-вожжи, не движется должным образом. Интуитивная наука – это истинная наука правильного управления колесницей. Несчастья неизбежны, если ответственность за управление колесницей будет отдана тому, кто не знает этой науки.

Субхашита Самграха. Часть 4

Колесничий и возница

Глава1 (4)

Термин «знание» является широко распространенным и общепринятым. Знание – это название процесса, в котором субъект (гьята) полностью идентифицирует себя с характерной особенностью познаваемого объекта. Вигьяна (наука) означает особое знание. Существует еще одно значение слова вигьяна, которое является теоретическим объяснением практической стороны. Книга по химии, которая раскрывает всю химическую науку, рассказывает об элементах и законах, описывающих их соединение и поведение в различных условиях, передает знание (гьяна). А практическое руководство, по которому вы можете проводить эксперименты в лаборатории, называется вигьяна. Здесь мудрец имеет в виду, что тело-колесница человека, у которого нет практических знаний о садхане, чей разум-поводья не связан с буддхи, чей буддхи-колесничий не способен правильно контролировать разум, никогда не сможет двигаться должным образом.

Органы человека, чей разум-поводья не находится в постоянном контакте с буддхи-колесничим, становятся своенравными из-за необузданной независимости и толкают человека к животным склонностям. Они бегут только за воспринимаемыми объектами чувственного мира – при отсутствии контакта с буддхи каждое движение органов становится нелогичным и безосновательным. Поэтому таких людей можно поистине назвать иррациональными (авивеки). Состояние нерационального человека аналогично состоянию животного. Предположим, человек проходит мимо магазина. Частично иррациональный человек, который в какой-то степени руководствуется своим буддхи, может подумать о краже из магазина в отсутствие владельца. Однако из-за наличия некоторого контакта с своим буддхи он, возможно, воздержится от фактической кражи из-за угрызений совести, боязни наказания или публичного позора. Человек, у которого практически нет контакта с буддхи, безрассудно совершит фактическую кражу, что вызвано его животными склонностями. Менталитет последнего подобен менталитету коров и коз, пытающихся убежать с украденной едой или зерном в отсутствие владельца. Действительно, такие люди – примитивные животные, хотя у них облик человека. Зачастую люди социальной элиты или лицемеры, хорошо зарекомендовавшие себя в высоких общественных кругах, являются такими животными. Они питают собственный или групповой эгоизм, используя слабость человеческого разума.

Движение тела-колесницы становится затруднительным, если лошади глупы, и управление ими с помощью разума-поводьев неправильное или слабое. Поэтому первостепенное значение придается тому, чтобы идеально держать разум-поводья, и с его помощью правильно управлять лошадьми. Поводья должны быть прочными, а лошади должны стать дисциплинированными благодаря надлежащей подготовке. Таким образом необходимо получить контроль над органами, и для этого в «Ананде марге» обучают принципам джамы (воздержания) и ниямы (соблюдения), асанам (йогические позы), пранаяме (контроль дыхания) и т. д. Остальные принципы садханы служат для контроля разума и интеллекта.

Помните, ограничение и контроль над чувствами или органами не означает их уничтожения. Слово «самьяма» (ограничение) не имеет значений «истребление» или «убийство». Это означает разумное использование или приложение своих намерений. Совсем не вредно сделать более сильным и мощным то, что вы хотите держать под контролем, потому что лояльные и сильные подчиненные окажут вам неоценимую помощь в достижении прогресса на пути вашего роста и развития. Возница держит лошадей за поводья, но не убивает их. Убийство лошадей оставит колесницу неподвижной на обочине дороги. Понимание истинного значения ограничения способствует правильному его использованию; вы увидите, что по мере того, как ваши чувственные желания с легкостью движутся в сторону сокращения, в сознании создается мощная вибрация, которая с непреодолимой силой направляется во внутренний мир, к высшему Существо. Мудрец сказал:

**Yastuvijñānavānbhavatīyuktenamanasā sadā
Tasyendriyānivashyānisadashvaivā sārathēh**

Это означает, что разум человека, у которого пробуждается совесть, или дискриминационное суждение, и чья истинность суждений становится глубокой, всегда связан с буддхи. Поводья постоянно находятся под контролем колесничего, и естественно, что органы-лошади остаются верными буддхи и никогда не двигаются как попало. Но если лошади неподготовлены, то есть, если органы двигаются хаотично, колесничий никогда не сможет должным образом управлять колесницей. Таким образом, для правильной езды колесницы необходимы хорошо обученные лошади. Садхака (духовный искатель) должен тренировать свой разум, тело, интеллект и органы, чтобы они всегда были направлены только на высшую доброжелательность (шрея).

Субхашита Самграха. Часть 4

Колесничий и возница

Глава1 (5)

Позвольте мне подробнее рассказать вам о характерных особенностях органов. Существует три типа органов: сенсорные, моторные и пранах (жизненный принцип или рефлекторный апперцептивный орган). Пять сенсорных органов – это глаза, уши, нос, язык и кожа, пять моторных – голосовой аппарат, руки, ноги, выделительные и половые органы. Обычно пранах не считают органом, потому что это коллективная работа десяти ваю (дхарий, или соратников). Эти десять жизненно важных вибраций делятся на пять внутренних (прана, апана, самана, удана и व्याна) и пять внешних (нага, курма, крикара, девадатта и дхананджая). Все эти вибрации входят в марутаттву, или воздушный фактор, и поэтому пранах и десять ваю не выделяются в отдельный принцип.

Характерная особенность сенсорных органов – бежать за внешними объектами. Всякий раз, когда какая-либо инференция, или танматра, исходит от объекта, эта вибрация немедленно оказывается у ворот сенсорных органов и передается в стхирабхумичитту (апперцептивная пластина), туда, где в разуме находятся самскар (импульсы, являющиеся потенциальными реакциями действий). Точка, в которой орган входит в непосредственный контакт с разумом, является главной точкой органа, и именно эту точку правильнее назвать органом.

Характерной особенностью моторных органов является способность действовать, устанавливать контакт между органами и внешними объектами. С помощью нервных волокон моторные органы несут идею от стхирабхуми читты, или эктоплазмы, и в конечном итоге, придают ей форму действия. Проявляется работа сенсорных органов. После информирования читты о существовании какого-либо объекта, органы чувств либо остаются в покое, либо они выполняют какую-то функцию под юрисдикцией моторных органов. Чистота первоначального восприятия существенно ухудшается из-за влияния интеллекта, моторных органов и вибрации мыслеволн (наслаждение от снятия пробы намного больше, чем от самой еды).

Пока семя реакции на действие, или самскара, находится в «корзине», оно – в покое, поскольку статично (тамагуна). Но если жизненные ветры не функционируют должным образом, это значит, что стхирабхуми читты в какой-то степени нарушена и в читтабхуми возникает неестественное беспокойство. Стхирабхуми читты питается жизненной энергией или пранахом. В момент смерти, когда сила пранаха ослабевает из-за возбуждения составляющих его вибраций, стхирабхуми читты уже не справляется со своими обязанностями, и сенсорные органы не могут передать правильно никакую идею, а моторные органы воспринять ее и передать действие телу.

Чем лучше контроль над пранахом, тем более сильной и объемной будет стхирабхуми читты и тем мощнее ее способность к реакции. Читта, объект пранаха, является статичной (тамогуна-тамака) из-за своей пассивности. Соответственно, в моторных органах преобладает изменяющий принцип, а в сенсорных органах – осознающий принцип. Объект, с которым сенсорными органами связана единичная сущность, мы называем познаваемым (гьяея). То, что заставляет единичную сущность вступать в контакт с помощью моторных органов, называется карья (действие), а объект пранаха – дхарья, или объект восприятия, – это то, что нами воспринимается. Пранах (совокупность десяти жизненных ветров) вступает в контакт со всеми дхарья, пранах не способен одновременно удерживать или проявлять в читте все объекты, которые воспринимаются более чем одним сенсорным или моторным органом.

Субхашита Самграха. Часть 4

Колесница и возничий.

Глава1 (6)

Когда люди читают что-то вслух, они в то же время смотрят, их органы – глаза и язык – работают одновременно. Звуковые волны достигают читки через слуховые нервы (афферентные нервы) с помощью жизненной силы. В то же самое время чувство, что ты видишь, или танматры формы букв алфавита, проецируются на сетчатку глаза и достигают читки глазами, или эктоплазмы, через оптические нервы с помощью той же жизненной силы. Однако невозможно, чтобы одна единственная жизненная сила одновременно присутствовала в двух местах и выполняла две разные функции; поэтому она должна по-отдельности воспринимать звуковые волны и визуализировать буквы алфавита. Если жизненная сила, или энергия, вовлечена только в визуализацию алфавита, то звуковые волны не достигают ушей должным образом. В случае, если читают обучающиеся, их восприятие будет хуже, чем понимание языка или речь. Аналогично, если внимание направлено на слух, страдает восприятие текста и речь. Вы, безусловно, сталкивались с тем, что зачастую, каждая строка, написанная известными учеными, содержит бесчисленное количество орфографических ошибок. Если вы исследуете причину, то обнаружите, что у этих людей была и остается привычка читать книги вслух, потихоньку бормоча. Подобно этому те, кто чрезмерно фокусируются на моторных органах, не могут должным образом использовать свои сенсорные органы. Как правило, дети, которые очень любят подвижные игры, менее внимательны к учебе. Их жизненная сила, связанная с практическим применением идей с помощью двигательных органов, не может должным образом воспринимать идеи через органы чувств. Но для того, чтобы действие было успешным, наиболее желательным является координация более чем одного сенсорного и одного моторного органа в том же самом действии. То есть восприятие знаний станет более быстрым в результате координации и взаимодействия между несколькими моторными и сенсорными органами. Обучающийся предпочитает читать книги вслух, а не про себя, потому что в этом случае два органа привязываются к одному объекту, и поэтому у разума меньше шансов отвлечься от объекта.

В соответствии с преобладанием тонких или грубых сил мы можем разделить моторные и сенсорные органы на три группы. Тонкая саттвагуна (осознающее качество) доминирует в голосовом аппарате, а тамогуна (статичное качество) – в области гениталий. Орган речи и руки являются саттвагуни, потому что речь проявляет внутренние идеи во внешнем мире, а руки придают форму тонкому внутреннему чувству или создают предметы искусства и ремесла. Ноги являются раджогуни (изменяющимися) из-за своих динамических или движущих характеристик, а анус и гениталии – тамогуни (статичными). В соответствии с пятью различными функциями – речь, действие, движение, функция выделения и функция воспроизведения – мы определяем индивидуальные характеристики моторных органов. Между сенсорными органами также существуют функциональные различия: ухо воспринимает звуки, это самые тонкие из танматр, и поэтому оно ассимилирует наибольший объем саттвагуны. Нос – это тамогуни в высшей степени. Ухо и кожа – саттвагуни, а язык и нос – тамогуни.

С биологической точки зрения мы обнаруживаем, что чем менее развита единичная сущность, тем сильнее ее тамогунные органы. В очень примитивных одноклеточных организмах не видно никакого сексуального различия. Для максимального распространения своих видов из-за необыкновенной сексуальной силы они при необходимости делят свои тела на части (шизогенез или размножение путем деления). Но по мере того, как единичные сущности продвигаются по пути прогресса и продолжается их умственное развитие, сила органов ослабевает; и в результате из-за своей низкой сексуальной потенции высшие организмы не могут создать потомство каждый по-отдельности. Таким образом, деление на мужчин и женщин становится необходимостью.

Субхашита Самграха. Часть 4

Колесница и возничий

Глава 1 (7)

Я уже говорил, что пранах, жизненное начало, является тамагунатмака, поскольку в его объекте, дхарья, стабильность оказывается главнейшим фактором. Прана в совокупности статична, если у нее под контролем более одного органа. Чем лучше контроль над этим жизненно важным принципом, тем больше сила человека принимать или не принимать самсары. Эти [[принимаемые или не принимаемые]] самсары воспринимаются разумом во время неподвижного состояния праны, в котором она (прана) получает реализацию. Вы обращаетесь к помощи праны в каждый момент своей жизни. Вы чувствуете от объектов тепло или холод посредством тактильной инференции, или спарша-танматры, а об их твердости или мягкости вы узнаете через прану. Возьмем хлопок и золото при равной температуре. Сенсорный орган, глаз, видит их, кожа как сенсорный орган ощущает их тепло или холод, а прана чувствует твердость золота и мягкость хлопка. Ухо как сенсорный орган слышит песню, а прана по достоинству оценивает ее мелодию. Уши слышат скандал, а прана ощущает всю его жестокость и остроту; и, таким образом, слух причиняет горе и дает чувство боли, а в разуме пребывает страдание (дхарья). Эту способность праны удерживать чувства мы называем жизненным ядром, или мармой. Понятия «жесткий» или «мягкий», которые вы применяете к человеку на основе ваших знаний о твердости железа или плотности воды, также получены от вашего прана-бодхи, или жизненного опыта. Если человек «жесткий», это не означает, что он твердый на ощупь. Мыслеволна «жесткое» воспринимается праной, когда человек кожей прикасается к чему-то жесткому. Вы называете человека «жестким» тогда, когда его речь или поведение создают с помощью любого органа в вашей пране подобную «жесткую» мыслеволну. По таким же критериям вы называете людей «мягкими», не так ли?

Что такое прана-бодха? Я уже говорил, что когда нерв или сила восприятия или неприятия инференций (танматр) устанавливает контакт между объектом и стхирабхуми, или апперцептивной пластиной читты, только тогда возникает «чувство». Все силы мира удостоверяют свое существование на этой изменяющейся стхирабхуми. Волна, которая инициирует ваше восприятие или неприятие танматр, не может быть непрерывной, потому что ее постоянство исключает возможность получения чувства. Если бы глаза могли воспринимать волны формы постоянно и непрерывно, или волны формы сами по себе были бы постоянными и непрерывными, то из-за отсутствия разделения объект, который должен «удерживаться» праной, не мог бы иметь места в стхирабхуми читты. Для того чтобы появились разрывы, картина волн должна быть пульсирующей, а поток волн – прерываться паузами. Энергия в движении не непрерывна, она течет определенными небольшими прыжками; таким образом, в писаниях поток энергии был назван систальтическим, или пульсирующим. Это в равной степени относится ко всем потокам инференций (танматр), и с помощью праны эти потоки воспринимаются в стхирабхуми читты во время их фазы сжатия. Таким образом, чем больше стабильности создано в пране, тем ярче и мощнее будет сила восприятия.

В теле и органах, находящихся в спокойном состоянии, сила восприятия праны получает огромные возможности для проявления; но удерживающая восприятие сила резко уменьшается во время физического или психического беспокойства. Вот почему беспокойно мыслящий мальчик не может запомнить материалы уроков – он не способен удержать их в пране. Молодой человек с беспокойным умом может заработать на хлеб тяжелым физическим трудом, но он не способен взять на себя какую-либо серьезную ответственность.

Субхашита Самграха. Часть 4

Колесница и возничий

Глава 1 (8)

**Nityadā hyauṅgabhútāni bhavanti na bhavantica,
Kālenālakṣyavegena sūkṣmatvāttanna drshyate**

Единичная сущность может что-то постичь только в состоянии временной неподвижности в процессе движения. Если человек находится в беспокойстве, он не может чувствовать объект достаточно детально. Благодаря некоторой доле спокойствия появляется, по крайней мере, какое-то знание об объекте, хотя разум все еще неспокоен. Человека в таком состоянии обычно называют «сбитым с толку», это состояние неопределенного восприятия. Чем короче период этой временной неподвижности, тем больше скорость движения и, следовательно, степень неопределенности. Итак, вы видите, что все энергии, воспринимаемые или реактивные, должны быть пульсирующими. Если бы вибрации не были пульсирующими, эти сущности оказались бы вне диапазона восприятия, и поэтому они стали бы недоступными для чувств, недостижимыми для восприятия интеллектом.

Период паузы систальтического движения – благоприятный момент для восприятия любого ощущения или идеи. Также, чем выше стабильность праны, тем сильнее и глубже способность восприятия. Вот почему садхаки прилагают все усилия, чтобы удерживать свою прану в покое и под контролем. На пути садханы (интуитивная практика) есть два способа контролировать прану: пранаяма (контроль дыхания) и дхарана (концентрация).

Prāñān yamayatyesaḥ prāñāyāmah

Tasmin sati shvāsaprashvāsayorgativicchedaḥ prāñāyāmah

Я уже говорил, что движение каждой энергии в этом мире, будь она активная или реактивная, должно быть пульсирующим. Период сжатия, или остановки, является завершающим состоянием жизненной функции. Когда это состояние сжатия в единичном теле становится постоянным, жизненные функции полностью прекращаются. Это состояние смерти. В таком состоянии разум и другие органы неактивны, и поэтому во время этой длительной остановки, ничто не может быть воспринято или удержано. Практика пранаямы – это практика контроля праны, состоящая в увеличении периода паузы с целью доведения до максимума силы концентрации и восприятия. Расширение жизненных функций разума садхаки, выполняющего пранаяму, также является пульсирующим, с той лишь разницей, что пауза сравнительно длинная. В садхане внутренней концентрации (дхарана), когда стхирабхуми читты фиксирована на объекте, жизненная функция также вынуждена постепенно продлевать продолжительность паузы. В этом состоянии проявленные волны затухают. Таким образом, всякий раз, когда люди задумываются о чем-то особенно внимательно, движение их жизненных функций постепенно успокаивается из-за увеличения длительности удержания волн формы объекта воображения.

Иногда практику пранаямы используют неправильно. Если садхаки во время пранаямы в период сжатия потворствуют своему мелкому тщеславию, вместо того, чтобы использовать эту силу сжатия для принятия брахмабхавы (космическая идеация), то есть, если садхаки посвящают себя проявлению собственных маленьких эго, они постепенно начнут огрубевать. Если люди, даже не делающие пранаяму, со страстью погружают свои маленькие эго в мирские наслаждения, последствия будут такими же. Пранаяма чрезвычайно вредна – пагубна и разрушительна – для тех, кто выполняет ее без космической идеации, или брахмабхавы. По опыту мы знаем, что всякий раз, когда люди поглощены какой-то работой, их сила сжатия возрастает, и движение праны становится стабильным и регулируемым. Но всякий раз, когда они предаются любым чувственным или грубым действиям, прана становится очень неустойчивой и возбужденной. В таком состоянии разум непригоден для постижения, размышлений или суждений.

Возбуждение тела вызывает возбуждение праны. Вот почему все практики концентрации должны выполняться в спокойной позе (стхирасана) – таким образом, практики пранаямы и дхьяны (созерцания) могут стать успешнее. Во время медитации чередующиеся движения тела – то лежа, то сидя, то стоя – крайне разрушительны для ментальной концентрации. Такая практика уничтожает сам смысл духовной медитации.

Субхашита Самграха. Часть 4

Колесницаивозничий

Глава1 (9)

**Yastvavijñānavānbhavatyamanaskahsadā shucih
Nasatatpadamā pnotisaṁsāramcā dhigacchati**

Тот, кто не утвердился в вигьяне, или истинном знании, тот, кто не получил настоящую эзотерическую практику садханы, чей разум не связан с буддхи, так как постоянно барахтается в грязной трясине подлости и греха, не может достичь Брахмы. О садхаки! С этого незабываемого момента, когда вы начали идти по пути садханы, интуитивной практики, вы должны забыть все свои прошлые поступки, все рассказы о своей славе или позоре. Не оглядывайтесь, у вас нет глаз на затылке. Вы можете иногда бросить беглый взгляд назад, но не более того, потому что необходимо быть внимательным и осторожным, чтобы созданный вами вихрь, несущий вперед, не ударил вас о землю, а обеспечил безопасное движение к прогрессу. «Я безнравственный, я нечистый, я грешник. О Господи, спаси меня!» Не потворствуйте такому образу мыслей, ведь, о чем человек думает, тем и становится. Если вы часто думаете: «Я нечист», «Я грешник», комплекс инертности или неполноценности поселится в вашем разуме, и в результате ваша жизненная сила, несмотря на всю ее энергию, окажется неспособной преодолеть это препятствие и продолжать следовать по пути прогресса. Поэтому я говорю, что пока вы подвержены комплексу неполноценности, невозможно достичь высшего блаженства. Нельзя также достичь спасения, лениво сидя в бездействии и ожидая спасителя, или читая, как попугай, молитвы каждые двадцать четыре часа предписанное количество раз. Позвольте мне еще раз повторить: если ваша прошлая жизнь была не праведной, отныне, с этого момента очистите полностью свой разум от этой памяти. Пусть ваша жизнь начнется заново. Придите к садхане. Не откладывайте это на завтра, потому что вы можете не дожить до завтрашнего рассвета.

**Yastuvijñānavānbhavatisamanaskahsadā shucih,
Satutatpadamā pnotiyasmā dbhūyonajāyate**

Просвещенные люди знают, что воздаяние, или последствия поступков (кармапхала), неизбежно сопровождают ваши действия, и поэтому эти люди не теряют время, тщетно размышляя о них. Вооруженные мужеством и наполненные брахмабхавой, они отважно встречают все страдания воздаяния. Они всегда считают себя чистыми, потому что очищают свой разум от прошлого. Те, кто попробовал хоть каплю нектара потока Брахмы, знают, что они никогда не могут быть нечистыми. Эта постоянная мысль о собственной чистоте значительно помогает сжигать самскар, или импульсы реакций, в результате чего самскар, находящиеся в стхирахуми их праны, постепенно уничтожаются. С помощью садханы, духовной практики, приятные и болезненные воздаяния со временем прекращаются, как внутри, так и снаружи. Духовные ученики называют это сжиганием семидействий вогне садханы.

**Vijñānasārarathiryastumanahpragrahavā narah
So'dhvanahpāramāpnotitadviśño hparamā mpadam**

В результате садханы во всех трех видах органов, моторных, сенсорных и пране, постепенно появляется стабильность. Когда все органы достигают стабильности и устойчивости и растворяются в высшем Существо, мы называем это состоянием самадхи, трансом или погруженностью. Без стабильности самадхи невозможно, так как без стабильности невозможна медитация (дхьяна), а без медитации нельзя достичь самадхи. Практика медитации - это не что иное, как должный контроль над разумом-поводьями с помощью всезнающего возничего. В человеческом теле существует примерно пятьдесят вритти, или наклонностей разума. Степень интенсивности проявлений вритти зависит от секреции желез тела. Таким образом, должная работа разума зависит от секреции желез, от силы афферентных нервных волокон и от способности нервных клеток создавать вибрацию мысли. Другими словами, приятие или неприятие любого из чувств, - и то, и другое - влияет как на тело человека, так и на его разум.

Например, если кто-то думает о привидениях, то в разуме присутствует и возможная опасность от них. То есть мысль о привидениях тесно связана с инстинктом страха (бхаявритти). Таким образом, из-за импульса инстинкта страха люди в древности научились представлять себе привидения. В тебезнадежно темные временаневежественные люди не могли справиться с идеей призраков через рассуждения из-за своих ограниченных интеллектуальныхспособностей. Остатки этой веры в призраки по-прежнему сохраняются усовременных людей. Умы даже тех детей, которые,естественно,никогда не верили в привидения или не были избиты более сильными, превращаются в прибежище призраков под давлением взрослых, которые насаждаютдетям иллюзии страха.Благодаря опыту их прошлых жизнейв теле животныхсильный импульс страха уже существует в разуме детей, авзрослыестремятся пробудить этот импульсновь.Поэтому в подходящих условиях глубоко спрятанная мысль о привидениях может действительно возникнуть в сознании человека любого возраста. Таким образом, стремление заставить людей поверить в призраки, о которых они никогда не слышали и не верят в их существование, абсолютно неправильное. Люди должны думать о том, чтобы подняться над всеми видами страхов и привидениями, что не только облегчит контроль над этими вритти, но и сделает их разум сильным.

Субхашита Самграха. Часть 4

Колесницаивозничий

Глава1 (10)

Возможно, вы слышали, что некоторые вдовы и вдовцы после второго замужества «видят» дух своих покойных мужей или жен. Это всего лишь игры разума. После повторного брака люди, верящие в призраки, продолжают думать о своих первых супругах. Они считают, что умершие возмущены их новым браком и что дух может прийти, чтобы наказать членов новой семьи, причем второй партнер тоже зачастую верит в это. В результате оба супруга «видят» воображаемых духов, веря, что они реальны, и боятся их. Иногда они падают в обморок или начинают неистово повторять то, что ожидали услышать от этих так называемых духов, и люди полагают, что они одержимы призраками. В таком состоянии, когда сознательный уровень разума (камамая коша), полностью или частично поглощается подсознательным уровнем (маномая коша), осознание реальности нарушается. Эти люди, не обращая внимания на уместность и не соблюдая уважения к старшим, прилюдно выражают фантазии своего подсознательного разума. Когда экзорцисты приходят, чтобы «изгнать дух», они стараются привести в норму разум пациентов, заставляя их вдыхать разного рода дым. Они пытаются вернуть к жизни сознательный разум и пробудить камамая кошу пациента, создав в его нервной системе чувство реальности громкими ударами или бранью. Чтобы ввести в заблуждение и отвлечь собравшихся зрителей, экзорцисты бормочут и повторяют какие-то мантры или заклинания. Вероятно, вы сталкивались еще с одним типом демонической зависимости, которая в бодрствующем состоянии в некоторой степени ослабляет сознательный разум, но во сне значительно уменьшает силу разума. Поэтому во время сна, лежа на спине, человек видит кошмар: воображаемый призрак сидит на груди. Сны – это действие подсознательного уровня разума. В состоянии сна воображаемый призрак подсознательного разума принимает четкую форму и дословно повторяет то, что человек представляет. Спящий, охваченный страхом и буквально ошеломленный, начинает стонать, а люди воспринимают его как одержимого демоном. Таким образом, то, что обычно называют кошмаром, это, как правило, образ человека, которого спящий унижал в прошлом и которого он теперь «видит» после его смерти. Вы понимаете, что потворствовать страху очень разрушительно. То, о чем мы говорили, относилось только к бхая вритти, или к инстинкту страха, но на самом деле эти рассуждения справедливы для каждого действия эктоплазмы, или каждой вритти. Чтобы достичь Брахмы, вы должны подняться над всеми эктоплазматическими образованиями. Без приостановки вритти невозможно достичь Брахмы.

Yogashcittavrttinirodhah

Может возникнуть вопрос: разве попытка достичь Брахмы – не психическое занятие? Нет, это не так, потому что вритти, или психическое действие, связано с маленьким эго, с намерением сделать всеради удовольствия любимого эго. Но Брахма-садхана (божественное созерцание или стремление достичь Брахмы) – это стремление посвятить маленькое эго великому Эго. Поэтому мы не можем называть такое желание вритти, или чувственным желанием. Садхана или медитация – не есть вритти, это наиболее полное выражение самой любви.

Ātmemdriyapriitiicchā tārebalikām.
Kṛśnendriyapriitiicchadharepremanā ma.
Kāmer tatparya nijā sambhoga keval ,
Kṛśña sukha -bainchā hay Premete Prabal .

–Caetanya Caritamṛta

Страсть – эгоистичная склонность,
Божественная страсть – это божественная Любовь.
Цель страсти – удовлетворение своей прихоти,
Страсть к Блаженству – это вдохновение Любви.]

Человек, чье тело-колесница управляется знающим истину возничим, непременно разовьет особенное чувство к пронизанному любовью Брахме. Путь, ведущий к особенному супер-Я, – это садхана-марга, путь, который называется анандамарга, или путь, ведущий к абсолютному блаженству. Эта особенная Любовь, эта высшая Суть, эта абсолютная Блаженная Сущность является высшим состоянием Вишну. В высшем состоянии нет ни малейшей возможности для какой-то умственной деятельности, оно находится за пределами удовольствия и боли. Это состояние – окончательное прекращение всех горестей многострадальной единичной сущности.¹

¹The three kinds of human afflictions are mundane, supramundane and spiritual. –Trans.

Субхашита Самграха. Часть 4

Колесницаивозничий

Глава1 (11)

Прекращение боли может быть – двух видов: на некоторое время и навсегда. То, что способствует временному прекращению, называется артхой (психо-физическое), а полному прекращению, –парамартхой (духовное). Перманентное избавление от всех видов несчастий может быть достигнуто только в состоянии истинного познания, достигнутого через садхану, или интуитивную практику.И поэтому состояние, когда человек утвердился в истинном познании,называетсяпарамартха, а садхана –это ступень к избавлению от боли навсегда. Вот почему Брахма-садхана –единственное значимое усилие для единичной сущности, потому что это –высшее достижение. Органы людей направлены во внешний мир, поскольку их задача – связать разум человека с внешним миром. Поскольку объектами их деятельности являются пять грубых факторов, у органов, конечно, есть склонность к грубости. Однако мы не можем полностью поместить органы в категорию грубых объектов, поскольку они участвуют в передаче пяти танматр, или инференций, или определенного рода субстанций, –звука, тактильных ощущений, формы, вкуса и запаха –во внутренние сферы единичной сущности. Если мы рассмотрим танматрическую сущность, восприятие инференций которой происходит только внутри, только психически, тогда грубые органы, которые вмещают эту чисто психическую сущность, можно назвать психофизическими. Мы возвращаем эти сущности в активное состояние из инертного, и они могут до какой-то степени превращаться в сознательных существ. Разум, или, точнее, читта (эктоплазма) и ахамтаттва (эго) –гораздо более тонкие, чем танматры, поскольку они определяют существование этих инференций.

**Indriyebhyah pará hyarthá arthebhyascha param manah ,
Manasashca pará buddhirbuddheratmá mahan parah**

Органы являются психо-физическими, поэтому они грубее, чем в психически инференции. Таким образом, танматры, или инференции, –более тонкие и совершенные, чем органы. Место танматр –в читте, и поэтому читта более тонкая, чем танматры. Весь функционал материального восприятия в читте и ахамтаттва зависят от махаттаттвы, я-чувства единичной сущности, и поэтому махаттаттва –более тонкая, чем читта и ахамтаттва. Более совершенным, чем я-чувство единичной сущности, является ваша высшая Суть, ваше великое Я, которого вы знаете как Сагуна Брахму. Это наделенное качествами высшее Сознание.

**Mahatahparamavyaktamavyaktá tpuruśahparah.
Puruśannaparam kīñcitsá káśthásá paragatih**

Более великой, чем Сагуна Брахма, является непроявленная изначальная Пракрити (действующее начало в равновесии), поскольку она содержит в себе способность наделять качествами Сагуна Брахму; то есть атрибуты Сагуна Брахмы полностью зависят от ее качественных проявлений. Но Пуруша всегда выше изначальной Пракрити. Пуруша – это конечная стадия всех эволюционирующих объектов: Он носит самое высшее звание –Сознание.

Вы не найдете ни одной неподвижной точки нигде в этом эволюционировавшем мире –все движется вперед. Слово джагат (мир) происходит от корня, гам + квип, что означает «движение». Все объекты в этом мире находились в движении, [[движутся сейчас и всегда будут двигаться]]. Дхарма, или их основная характеристика, является истинной движущей силой. Жизнь пульсирует в ритме движения, и увлекается течением. Каков конечный пункт движения? Он –конечный пункт назначения, Он является конечной точкой всего движения всех единичных сущностей, их конечной целью, конечной целью потока.

**Eśarvesubhutesú guḍhātmá napraká shate.
Drshyatetvagyayá buddhá súksmayá sukśmadarshibhih**

После слияния с Ним всякое движение прекращается – все существа становятся неподвижными. В этой неподвижности не остается семени для возвращения в прежнее состояние. Чтобы достичь Его, нужно идти путем садханы, практиковать определенную систему. Только изучая философию, произнося высокие речи или сочиняя длинные статьи, человек не может достичь Его. Чтобы прийти к Нему, нужно строго выполнять садхану и приобретать практическое знание. Даже если это знание в данный момент отсутствует, активно выполняйте практику садханы, которая улучшается путем очищения внутренних сфер разума. Следует иметь в виду, что садхана зависит только от внутреннего очищения: и при показной демонстрации нет ни малейшей возможности для успеха.

СубхашитаСамграха. Часть 4

Колесницаивозничий

Глава1 (12)

Риши говорили:

**YacchedváunmanasiPrájiṇastadyacchejjiṇánaátmani,
Jiṇanamátmanimahatīniyacchettadyacchecchá ntaátmani**

Растворите энергиюсвоих органов в жизненной силе, и дремлющий потенциал чувственной силы сделает вас более энергичными – более сильными психически. Вот почему мудрые люди прилагают все усилия именно в этом направлении. Постепенно растворяйте эту пробужденную психическую силу в своем интеллекте, в своем тонком чувстве эго. Другими словами, соедините свой чувственный потенциал с психическим потенциалом, а психический потенциал – с потенциаломя-чувства. Затемотождествите всю коллективную энергиюсвоего микрокосмического интеллекта с вашим великим Я. То есть растворите весь потенциал вашего единичного явкосмическом Я. Соединиводнажды весь свой эгоцентричный потенциал целостной, спокойной, безатрибутивной Сущностью, мудрецыдостигают избавления от всех дурных мыслей и тревог. Процесс постепенногорастворения единичного сознания в космическом Сознании, или единичной сущности в единой Сущности, называется садхана (духовная практика). Окончательное избавление от качеств в неподвижном и безмятежном Атмане – это высшая цель, конечная цель. Единственнаяобязанность того, кто достиг человеческого тела, в ком присутствует потенциал человека, – это идти путемсадханы. Никто из разумных людей не должен терять ни минуты. С каждым дыханием время жизни уменьшается. С самого дня рождения, с младенческого возраста вы все быстреедвижетесь к погребальной церемонии. Каждый момент приближает вас к смерти. Поэтому я говорю, не тратьте время даром.

Святойсказал:

**Uttiśthatajāgrataprāpyabarānnibodhata ;
Kśurasyadhārā nishitā duratyayā durgam pathastatkavayovadanti ¹**

Просыпайтесь, вставайте! Найдитеаচারью, учителя интуитивной науки, или брахмавигьяны, и начните путьсадханы. Кави (провидец) говорит, что этот путь почти непроходим, он опасенкак же, как лезвие бритвы, и поэтому вам придется шагатьосторожно. Вы должны идти очень быстро по этому тернистому пути, потому что в вашем распоряженииочень мало времени. Не останавливайтесь, идите вперед, не оглядывайтесь назад.

Помните, у каждого человека есть правовыполнятьсадхану. Для этого не требуется ни особое происхождение, ни образование, ни знание, ни какая-либо собственность;необходимы только две вещи–безусловная вера и искренность. Развивайте ихв себе силой воли, и победа обязательнопридет, она будетваша.

ДжайшхтаПурнима, 1956, ДМС

¹Катхапанишад. – Прим. пер.

Субхашита Самграха. Часть 4

Материя и дух

Глава2 (1)

Сегодня я остановлюсь главным образом на Катопанишаде Яджурведы. Существование атмана (душа) и существование Брахмы является фактом. Только люди, которые никогда ничего не пытались осознать за пределами своего чувственного восприятия, могут сказать: «Если Бог существует, почему мы не можем Его увидеть?» Материально мыслящий человек спросит: «Вы можете показать мне Бога?». Такой вопрос заставит образованного человека засмеяться, но смех – не ответ. Необходимо понимать, что ответ на вопрос должен быть в том же стиле и на том же языке, который отвечает материальному характеру вопроса. Джаматакговорит Начикете.

**Eśa sarveśu bhūteśu gúdhátmāna prakáshate
Drshyate tvagryayá budhyá súkśmayá súkśmadarshibhih**

Высшее «я» глубоко скрыто внутри каждого объекта. У грубых органов нет возможности увидеть или понять эту глубоко спрятавшуюся Сущность. Возьмите, например, эфир. Акашататта, или эфир, скрыт в молекулах и атомах каждого объекта. Можете ли вы увидеть его глазами или ощутить его существование с помощью какого-либо из ваших органов? Невежественный человек скажет ученому: «Вы говорите, что эфир есть. Если это так, покажите мне его». Не будет пользы, если вы просто посмеетесь над невежественным человеком. Его нужно вести и направлять к правильному осознанию своего существования. Только тогда он полностью согласится с существованием эфира, потому что его интеллект и рациональность поднимутся над средним уровнем обычного необразованного человека. Брахмататта, или принцип духовности, – необычайно тонкий. Для его понимания и осознания нужно обладать очень тонким и проницательным интеллектом, таким же острым, как игла. Писания называют его агрьябуддхи, или направленным интеллектом. Джама (мифологический Бог Смерти, а с точки зрения философии, Управитель) сказал, что эта истина может быть познана только с помощью агрьябуддхи. Ничто другое не способно познать принцип духовности. Вот почему глубоко спрятавшееся высшее Существо по-разному отражается во всех разумах, несмотря на то, что Оно присутствует во всех сущностях и является сутью каждой сущности. И только когда с помощью агрьябуддхи психическое зеркало становится чистым, высшая Сущность отражается в нем полностью. Брахмататта находится за пределами восприятия грубых органов, таких как глаза и т. п.

Способность зрительных нервов и любого другого органа к восприятию танматр, или инференций, очень ограничена. Возьмем, к примеру, молекулы или атомы физического мира, которые люди могут легко понять небольшим умственным усилием, но глазами они не способны увидеть танматры формы этих частиц. Чтобы увидеть или почувствовать частицы, людям придется воспользоваться специальным оборудованием и научиться работать на нем, пройдя некоторую подготовку.

Для осознания всеохватывающего тонкого принципа Брахмы вам нужно направить свой разум внутрь, используя особую технику.

Вам необходимо самостоятельно на регулярной основе набираться опыта. Невозможно постичь Брахму с помощью аргументов и рассуждений, основанных на мнениях разных авторов, или организовывая учебные кружки, или прослушивая речи и лекции. Для достижения Брахмы вам нужно развивать свой агрьябуддхи (направленный интеллект) со всей преданностью и старанием.

Именно с помощью агрьябуддхи вы осознаете Его всем своим существом. И тогда Он перестанет быть воображаемым объектом в воображаемом мире и станет для вас понятной очевидной Сущностью. Грубый интеллект предназначен для восприятия грубых объектов, но ему не войти в тонкую сферу, для этого он должен быть преобразован в более тонкий. Чтобы понять

тончайшую Сущность, интеллекту нужно стать очень тонким и отточенным, как острие иглы; все желания и наклонности должны быть сфокусированы в точке – это именно то, что известно, как арьябуддхи. Когда интеллект трансформируется из грубого состояния в тонкое, разум все больше утончается, пока, наконец, не достигает полной остановки. Это состояние остановки называется тождественностью с истинным «я». Сущность, которая остается свидетелем этого состояния психической остановки, атман, является истинным «я» единичной сущности. Свидетельствующая сила, стоящая за состоянием психической остановки, называется атман.

Субхашита Самграха. Часть 4

Материя и дух

Глава 2 (2)

Обычные люди считают молекулы и атомы самыми тонкими сущностями, но ученые, основываясь на интеллектуальных и практических исследованиях, в разные времена объявляли тончайшими сущностями различные объекты. Те объекты, которые в определенный период времени считались тончайшими, впоследствии объявлялись грубыми. Вы, конечно, знаете, что было время, когда молекула считалась самой маленькой частицей. Впоследствии научные исследования показали, что атом меньше молекулы. Теперь и атом утратил свою позицию тончайшей сущности. Нить исследований, начатых в прошлом, тянется в будущее. Ученые будут с гордостью задирают нос, опровергая и отвергая так называемые знания прошлого, и простые люди проникнутся уважением к ним как к «величайшим ученым» своего времени. Но результаты этих исследований тоже не останутся вечной истиной – их признание не продлится более двух или трех веков.

Эти так называемые истинные знания и доказательства, открытые современными учеными, будут опровергнуты исследователями будущего. Это вполне естественно в случае науки о физическом мире, поскольку путь физической науки является аналитическим, а ее взлеты и падения – это сюжет в спектакле создания и разрушения.

В этом и состоит фундаментальное, существенное различие между физическими и духовными философиями, хотя физическая наука в ее всеобъемлющем понимании является частью философии. Только духовная философия является объединяющей, она – результат синтеза. Поэтому, когда один физик опровергает исследования другого, он не нарушает природу физической науки; более того, это происходит вполне естественно. Именно поэтому в мире столько полезных достижений. Если мы наблюдаем преобладание полемики или софистики в философии, мы говорим, что здесь присутствует аналитический аспект физической науки. Разница между физической наукой и философией логиков заключается в том, что у первой есть значительный полезный аспект, но последняя мутна со всех сторон. Философия логиков строит логическую сеть вокруг материи или пытается найти связь между мыслью и материей, а иногда она ощупь ищет удачу в тупике потока мыслей. Таким образом позиция философии логиков находится ниже, чем физической науки, она не должна располагаться между духовной и материальной философией, поскольку не утоляет голод ни в теле, ни в разуме, ни в душах живых существ. Скорее наоборот, философия логиков создает путаницу в разуме и замутняет его туманом логики. Тантра называет эти философии «локавьямохакарака», то есть, сеющие семена болезни в разумах людей. Духовная философия является синтетической, и те, кто выбрали этот путь, продолжают выполнять свою садхану пока не достигнут единства. Следовательно, ученые на этом пути не могут даже подумать о том, чтобы уничтожить заработанный тяжким трудом изумрудный свет опыта других; скорее, они еще больше усиливают сияние духовной философии, добавляя в нее собственное свечение. В этом состоит фундаментальное различие между духовной и материальной философией.

Основой материи можно назвать молекулу или атом, но основополагающая причина материи – это не что иное, как энергия, а сама материя – запечатанная энергия. Уплотненное состояние частиц энергии мы называем материей. Совершенно неправильно рассматривать материю как изначальное вещество. Для того, чтобы надлежащим образом понять материю, нужно осознать ее как энергетическую сущность. Чем глубже понимание энергии и, соответственно, материи, тем больше у вас прав на использование материи как объекта наслаждения. Люди, обладающие этим пониманием, являются истинными учеными. Но те, кто после глубочайшего осознания энергетической сущности (шакти) погружают духовную жизнь в пучину всеобъемлющей шакти, известны как поклонники энергии, как махакаола, шакта. Те, кто думают, что мир эволюционировал из элементов энергии, очень ошибаются. Некоторые говорят: «Мир состоит из атомов, и поэтому в нем нет места призракам». Такого догматического заявления едва ли достаточно, чтобы опровергнуть существование призраков или духов. Призраков не

существуют, это правда, но для того, чтобы доказать это с помощью логики и рассуждений, необходимо быть компетентным в психологии. Невозможно отделаться от привидений так легко – с помощью короткого заявления. Только ли энергия действует в этом материальном мире? Разве Шиве, или Сознанию, нет здесь места? Те, кто рассматривают элементы энергии как первоначальное проявление пракрити (природы) и хотят отрицать существование сознания, стоящего за ними, должны знать, что эти так называемые элементы энергии на самом деле танцуют в сердце самого Сознания.

Субхашита Самграха. Часть 4

Материя и дух

Глава2 (3)

Так ли это, что проявления познания (прагьяны) или сознания (познаниячувства существования), которые мы видим сегодня в этом крошечном мире в различных существах и организмах, а особенно в человеческих существах, возникают из ничего? Идея или мысль не могут возникнуть из ничего. Ничто не может проявиться из ничего. Около двух миллиардов лет назад, когда мир только что возник, не было никаких следов растительности и не существовало организмов кроме так называемых элементов энергии. Но потенциал Сознания, проявления которого мы видим сегодня в человеческих существах, замечаем в слабо развитых организмах, в деревьях и растениях несомненно присутствовал в тех элементах энергии. Потенциал Сознания, этот дремлющий Шива, медленно и непрерывно пробуждался с помощью центростремительной силы Пракрити (космическоедействующееНачало). Неправильно считать Шиву, или космическое Сознание, результирующей субстанцией после воздействия энергии (Шакти):этого великого Шиву трудно различить в материи, где Он остается в бездействии, но, когда Он пробуждается во всемсвоемсовершенстве, все связывающие Его оковы энергии (Шакти), пространственные, временные и личностные, разрушаются и поглощаются этим Сознанием. Поэтому называть Сознание результатом воздействия энергии – не что иное, как великое заблуждение.

Эту вечную игру всепроникающего Сознания и энергии, Шивы и Шакти, Пуруши и Пракрити, в которой Пуруша не может избавиться от влияния Пракрити и проявляет себя в таком качестве, можно назвать «первичным элементом энергии» (пратхамика шакти кана) Первичные элементы энергии и вещества абсолютно идентичны. Пусть ученые разных столетий дают этому первичному элементу, или первичной энергии, любое название, которое им нравится: молекула, атом, электрон или эфирон. Для садхак это не имеет никакого значения. С пробуждением Сознания, которое начинается в первичном элементе энергии, с помощью вдохновения и центростремительного движения к Брахме начинают эволюционировать все новые и новые деревья, растения и живые существа, затем развивается человеческий интеллект, и, наконец, наступает осознание Брахмы, которое приходит с самоконтролем садхак.

В трактовке понятия Шакти можно увидеть некоторое расхождение. Фактически, когда используются эти два слова, Шива и Шакти, Шакти выступает как связывающая энергия Пракрити. Элементы энергии, или шакти кана, которые обычно рассматриваются как сущности, лежащие в основе созданного мира, не являются Шакти в указанном выше смысле; они представляют собой сочетание Шивы (Сознания) и Пракрита-шакти (связывающей силы). Вселенная – коллективное создание этих элементов энергии. Нелогично считать, что Пракрити является единственной причиной создания мира, поскольку каждый из бесчисленных элементов энергии этой Вселенной создан под влиянием силы Пракрити, связавшей космическое Сознание. То есть, можно сказать, что Вселенная создана из бесчисленного количества элементов энергии, что равнозначно высказыванию, что Вселенная является совокупным мыслеобразом Махашивы и Махашакти, то есть космического Сознания и космической Энергии. Совокупное создание Шивы и Шакти в действительности является психическим проявлением Брахмы. Его лиларупой [[загадочной формой]].

Субхашита Самграха. Часть 4

Материя и дух

Глава2 (4)

Siyá-Rámamayasabjagajā ni;
Karauprāñmjoīyugarāñi.

Я осознаю, что вся Вселенная пронизана Ситой и Рамой;
И я делаю им глубокий пранам со сложенными вместе руками.

Ожесточенная война, которая ведется в молекулах и атомах за преобладание силы, связывающей Сознание, постепенно ослабевает в сложных высших структурах деревьев, растений и живых организмов. Это приводит к тому, что сияние Сознания проявляется намного ярче, величие Шиватвы становится все более заметным. Чтобы возвыситься, сочетание Сознания (которое приняло конкретную форму из-за преобладания сковывавшей силы) и связывающего его Принципа до духовного состояния, оковы связавшей Силы должны быть сняты. Кто это сделает – сбросит оковы? Колочку можно извлечь с помощью другой колочки. Сознание может быть освобождено после снятия психических оков посредством психических усилий, или садханы. Сознание дарит вдохновение, и разум, утончившись этим вдохновением (став саттвагуни), познает истину и стремится объединить свою оставшуюся часть с космическим Сознанием. Духовное название этого тонкого психического состояния – агрьябуддхи. По уровню развития агрьябуддхи мы называем одного человека тупым и недалеким, а другого смелым и проникательным. Люди, которые неспособны остановить свои экстравертные проявления, обычно недалекие и постоянно заняты внешней деятельностью. Если цель – физическая, весь разум не может полностью погрузиться в высшее состояние блаженства (чайтанья самадхи). В результате люди постоянно говорят об одной из трех причин удовольствия или боли: материальной, психической или духовной. Поэтому мудрецы направляют свой разум к космической Сущности. Они отвлекают разум от предметов и после перенаправления внутрь всех вритти, или желаний, приходят к собственной сути. Оставаться в этом состоянии – высшее достижение единичной сущности.

Parāñcikhānivyatrñatsvayambhú -stasmātparáuṇ pashyatínāntarátman;
Kashciddhiirahpratyagá tmánamaekśa-dāvrttacakśuramrtatvamicchān.

Основное свойство органов заключается в том, чтобы бежать за внешним миром и тащить за собой единичные сущности. Органы существуют благодаря объектам и поэтому естественным образом следуют за ними. Все существа хотят сохранять свою идентичность, чтобы почувствовать счастье. Люди не желают умирать, потому что знают, что счастья после смерти нет. Это главная причина страха смерти. Вы обнаружите, что тот, кто делал попытку самоубийства, устал от жизни, смотрит на жизнь как на бремя, не находя в ней удовольствия или счастья ни сейчас, ни в отдаленной перспективе. Самоубийцы хотят покончить с жизнью, потому что больше не рассматривают ее как средство достижения счастья и поэтому разрушают ее. Причина суицида состоит в том, что самоубийцы, как и все остальные "нормальные" люди, стремятся уничтожить все факторы, причиняющие ущерб и препятствующие их счастью.

Органы бегут за грубыми объектами, которые являются источниками их существования. Органы получают только «идею» грубых объектов, потому что вся информация идет через нервную систему. Воспринимающая способность нервной системы ограничена узким диапазоном длин волн: нервы не могут воспринять что-то очень большое или очень маленькое. Вот почему им не дано воспринять атман (душу), как бы они ни старались, поскольку атман – это сущность, находящаяся за пределами диапазона

восприятия нервов. С помощью нервной системы можно увидеть обычный свет, но невозможно воспринять очень яркое сияние. Можно услышать обычный звук, но люди становятся абсолютно глухими для очень громкого звука. По аналогии все очень грубое или очень тонкое выходит за рамки их восприятия. С помощью нервной системы органы не могут постичь атман, чья глубина и сияние для них неизмеримы.

Вот почему люди, ищущие удовольствий, полностью находящиеся в зависимости от своих органов, не могут понять атман и стремятся утешить себя, отрицая его существование; они тщетно притворяются мудрецами, скрывая слабость зависимости от собственных наклонностей.

Субхашита Самграха. Часть 4

Материя и дух

Глава2 (5)

Итак, хорошие и искренние люди, которые хотят познать, что такое атман, хотят обрести бессмертие, должны направить внутрь свои органы и растворить их в более тонкой сущности. Вместо того чтобы позволить органам бежать во внешний мир, нужно дать им интровертное направление. Увидев, как работают органы, один риши (мудрец) сказал: «Кажется, что Создатель не особенно доволен органами, потому что на самом деле Он желает их уничтожения». Однако полное растворение органов в разуме не означает их уничтожения или разрушения вритти, или наклонностей. Основным результатом этого является намеренное изменение их работы – изменение точки зрения.

Parácahká mánanuyantibá lástemrtyoryá ntivitatasypá sham

Athadhiirá amrtatvaṁ vīditvá dhruvamadhruveś vihanaprārthayante

Каким будет результат, если человек движется в сторону огрубления? Материально мыслящие люди могут сказать, что движение к грубому является естественным. Но такое утверждение противоречит принципу движения. Объект, движение которого кажется естественным, может развернуться и пойти обратно, что для него тоже естественно. На самом деле движение является результатом внутреннего импульса или внешнего притяжения, или обоих одновременно. Объект падает на землю, и люди думают, что это его естественное движение. Но так ли это? На самом деле объект падает из-за гравитационного тяготения Земли. Если он выйдет за пределы действия гравитационной силы, то падение на землю не будет его естественным движением. Подобным образом стремление органов к внешнему объекту может быть естественным, пока присутствует как психическое желание наслаждения, так и притяжение объекта. Поэтому если не потворствовать психическому стремлению к объекту и смотреть на него без привязки, то, несмотря на притяжение объекта, движение будет направлено в противоположную сторону. Конечно, на начальном этапе людям придется бороться с грубым притяжением объектов, по крайней мере, до тех пор, пока они не изменят точку зрения благодаря силе своего идеала. И в конечном итоге это новое направление движения станет естественным.

Грубые чувственные желания не могут соединиться с внутренним тонким состоянием также легко и быстро, как с грубыми внешними объектами; в некоторой степени сама карма тоже препятствует этому. Но несмотря на все эти препятствия, садхана, концентрированное усилие, наконец, одерживает победу, потому что практика и настойчивость преодолевают все трудности.

Например, человек с сильным пристрастием к вину должен сначала заставить свой разум противостоять этому, чтобы избавиться от привычки. То есть он должен направить свое психическое желание в другом направлении и освободить свои чувственные желания от притяжения к образу вина. Но если, несмотря на искренние усилия, он в реальности увидит настоящее вино, в большинстве случаев привлекательность вина возьмет верх из-за слабости внутреннего вдохновения. Вот почему вначале необходимо приложить много усилий для изменения отношения к внешним объектам; но после этого новый взгляд постепенно станет естественным и нормальным. Те, кто воруют, также могут сказать, что кража – вполне естественное занятие. Их разумы естественным образом влекут к краже, и именно поэтому они воруют. Заявление материалистов о том, что работа органов всегда направлена на внешние объекты, похоже на предыдущее утверждение. Некоторые могут сказать, что интровертная тенденция органов может увести людей от жизни, и поэтому этого делать не нужно. Это безосновательно, так как фактически во время наслаждения объектами органы приходят в бездействие, но мы не называем это смертью органов.

Если движение органов происходит в направлении к абсолютному Сознанию, они действительно достигнут Сознания, и мы не можем назвать это их смертью. Это приведет к тому, что постепенно проявится их истинная чистота.

Таким образом, называть естественным движение органов к внешним объектам, а движение внутрь неестественным абсолютно безосновательно. Тем не менее, для сохранения грубого мирского существования совершенно необходимо поддерживать равновесие между внешним и внутренним. Стремление только к грубым объектам нарушает баланс. Но в то же время никто не должен пренебрегать своими обязанностями в материальном мире, полностью погрузившись в садхану Сознания и отрицая так называемую грубую жизнь. Только принимая присутствие Сознания в каждом объекте и глядя на него как на определенногорода сознательную сущность, можно достичь должного баланса как между материей и духом, так и между внешним и внутренним.

Субхашита Самграха. Часть 4

Материя и дух

Глава 2 (6)

Люди – существа, в которых преобладает разум, и это самое важное качество, отличающее их от других млекопитающих. Если им разрешено круглосуточно что-то изучать, спать и есть или дана возможность читать книги, выступать с речами, петь песни, танцевать и веселиться в свое удовольствие, они будут чувствовать себя удовлетворенными физически, но не психически. И их разум ослабнет преждевременно, как бутон, изъеденный червями. Никто не захотел бы жить в гареме царицы, разжиревшей и обвешенной драгоценными камнями, а предпочел бы оказаться бедной девушкой, но с некоторой свободой. Люди хотят, чтобы над головой было открытое небо, бескрайняя и щедрая земля под ногами, и вместе с этим желают чувствовать себя свободными, чтобы кружиться в радости и веселии. Они готовы признать свои недостатки и предпринять усилия, чтобы их исправить. Они хотят двигаться вперед рука об руку со всеми людьми и терпеть все, кроме мучительных репрессий во имя «идеала». Очень ошибается тот, кто считает, что, утоляя только физический голод и обеспечивая минимальные потребности для сохранения существования, он приобретает все, что нужно человеческому разуму.

Преобладание разума в людях отличает их от животных. Тогда почему их чувственные наклонности экстравертивны, несмотря на то, что в них присутствует способность правильного выбора? Это связано с самскарами их животной жизни и приобретенным опытом, когда разум находился в теле животных. Независимо от того, были прошлые переживания счастливыми или печальными, разум не боится своего предыдущего опыта так, как вероятных проблем от неизвестных будущих событий. У людей не было опыта божественности, поскольку в прошлом они находились в животном состоянии. И поэтому в первую очередь их чувственные склонности направляются в сторону знакомой и известной животности, и они бегут за внешними объектами. Но, осознав путем садханы бесцельность животности, разум человека начинает постепенно двигаться к Сознанию. Когда отождествление со своей животностью уходит, люди милостью Брахмы в глубине своих сердец осознают бесполезность цели своих прошлых жизней и стремятся рассказать об этом другим.

Глядя на санньясинов (монахов и монахинь), многие люди думают, что, если садхана, или духовная практика, направлена на высшее Существо, она может привести к игнорированию мирских обязанностей. Некоторые даже думают, что выполнять садхану невозможно, пока не уйдешь в лес, оставив домашний очаг и семью. Эти идеи неверны. Успех садханы людей, в которых присутствует животность, и божественность, заключается в сокращении их животности и развитии божественности. Люди – существа, которые делают выбор; садхана развивает способность правильного выбора и верных суждений и усиливает в них проявление Сознания. Поднимаясь с помощью садханы над различиями материального мира, они сливаются с космическим Сознанием (Шиватва). Другими словами, садхана – это процесс утверждения в Сознании посредством борьбы с инертностью, превращение удовольствия от своих желаний в совершенную любовь. Те, кто выполняют садхану желаний, сознательно направляют свои склонности (вритти) к внешним объектам, становятся грубыми. Эти люди не в состоянии использовать поводья своего разума, чтобы держать органы под контролем, и их разум постепенно грубеет, а деградация доходит до уровня не только животных, но и неживых объектов – дерева, камня и т. п. Когда остаток тонкого разума постепенно огрубевает, они больше не могут претендовать на прекрасные роли человеческих существ. Риши (мудрец) сказал, что такие люди поистине находятся в спячке.

Субхашита Самграха. Часть 4

Материя и дух

Глава 2 (7)

Снобистские, педантичные, материалистичные садхаки фактически стоят намного ниже животных, как ослы и т. п. Они постоянно сталкиваются с перерождением и вновь связывают себя цепями рабства; они никогда не смогут достичь окончательного освобождения. Из-за своих грубых мыслей они воплощаются в форме животных, соломы, деревьев и т. п. Благодаря центростремительному действию интровертной пракрити они восстанавливают человеческие тела, но затем снова вовлекаются в грубую деятельность и попадают в нечеловеческие тела. Таким образом, они снова оказываются в вихре жизни и смерти; их постоянно засасывает ужасная яма смерти. Они всегда существуют как наполовину живые, опасаясь смерти в каждый момент своего существования. И это становится их участью. По правде говоря, такие звери в человеческой форме стоят ниже, чем животные. С помощью закона Природы, который поддерживает жизнь в животных с помощью инстинктивных побуждений, Пракрити постепенно дает возможность все более и более глубокого проявления сознания посредством взаимных конфликтов через развитие наклонностей, и тем самым превращает животных в высшие существа с развитым разумом. Из-за слабо проявленного в них сознания и недостатка интеллектуального развития животные не могут действовать независимо, самостоятельно двигаться в направлении прогресса или регресса. Таким образом, благодаря центростремительному действию интровертной пракрити (пара-пракрити) они постепенно развиваются, и у них нет никакой возможности регрессировать. Но звери в человеческой форме, которые пренебрегают своими врожденными высшими дарами, ниже, чем животные. Потому что тот, кто оскорбляет данное, ниже того, кто не владеет этим.

Людям нужно ясно понимать свою истинную ответственность и действовать в этом ключе. Они должны начать двигаться к совершенству, правильно используя свои умственные способности и ресурсы. Им нельзя самодовольно отсиживаться после того, как они интеллектом поняли, каким образом можно достичь бессмертия. Чтобы утвердиться в бессмертии, люди должны идти, преодолевая трудности, путем объединения, а не путем разъединения, и искренне выполнять садхану, внутреннюю, а не внешнюю.

Недостаточно просто читать или писать о бессмертии. Его нужно понимать сердцем, пропустить через сердце. Пока призыв Великого не достигнет самой глубины сердца, садхана останется такой же мертвой, как и поклонение грубому. Чтобы передать сердцу призыв Великого, каждое физическое и ментальное проявление со всей теплотой и преданностью должно направляться к внутренней сущности, постепенно, шаг за шагом. В зависимости от глубины этой интроверсии люди осознают масштабность своей цели по сравнению с преходящим характером физических объектов. Однажды они перестанут напрасно искать вечную сущность (дхрва) во временном физическом мире. Тогда преходящие сущности (адхрува) начнут постепенно сливаться в одну огромную вечную Сущность (Дхруватва), и в этом процессе в них пробудится глубокое и искреннее стремление к высшему вечному Существо.

Этот феноменальный мир является временным (адхрува) и неустойчивым. Каждое проявление постоянно претерпевает изменения, поскольку все они – это стремящиеся к центру фигуры игры загадочного космического Разума. Никакие из них не являются вечными и неизменными. Сегодняшний мальчик завтра станет юношей, и этот же самый молодой человек превратится в старика спустя некоторое время. Ни один из образов и черт характера мальчика не является дхрувой, или постоянным. Каждый объект этого мира все время изменяется, и это свойство характерно для всей Вселенной. Разве Земля, которую мы видим сегодня, такая же, как и тогда, когда она отделилась от солнца? Современный мир достиг своей нынешней формы, претерпевая изменения в разные периоды, такие как архейский, протерозойский, триасовый, кретационский [меловой], палеогеновый и т. д. Каждая из этих

форм возникала, существовала некоторое время, а затем исчезала. Само слово «мир», «джагат», указывает на его преходящий характер (гам + квив = джагат: «то, что движется»). Любые изменения являются временными (адхрува). Все адрувы экстравертны и направлены во внешний мир. Бегство за ними постепенно приведет к огрублению.

Субхашита Самграха. Часть 4

Материя и дух

Глава2 (8)

На Джаештха Пурниму я сказал вам, что бесконечные преобразования изменчивых сущностей всегда имеют вид пульсации. Фаза сокращения называется дхарья (в которой что-то сохраняется или удерживается), а фаза расширения – карья. [[Возьмите, к примеру, непостоянный, преходящий объект, пусть это будет ваш сын.]] Он постоянно развивается через изменения, так же, как и вы. Ни один из вас двоих не может быть вечным. Если вы считаете сына своей единственной поддержкой в жизни, это, конечно, не мудро, потому что он может покинуть мир в любой день, и вы будете плакать горькими слезами от потери. Или вы сами уйдете в мир иной, оставив его сиротой. То же самое – в случае с богатством, властью и т. п. Вы не получите права пользоваться чем-то бесконечно, потому что все объекты движутся с разной скоростью в соответствии со своими качествами живых или неодушевленных объектов, с разной степенью грубости и тонкости. Скорость одного объекта никогда не бывает идентичной скорости другого. Скорость роста дерева тамаринд не составит даже одной тысячной скорости роста тыквы. Пока два существа развиваются в одном ритме, их близость определяет их взаимное знакомство или отношения в данный момент, и, таким образом, кто-то может сказать о другом «мой» или «моя». Сущности наслаждаются друг другом, пока они находятся недалеко друг от друга. Но из-за различия в скорости один идет вперед, а другой остается позади, и в результате первый второго уже не видит. Они встретились, возникнув из неизвестности, и вновь потеряли друг друга, исчезнув в неизвестности.

Adarshaná dápatitahpunashcá darshanaṁ gatah;
Násaotavanatasyatvaṁ vrthá ká paridevaná.

[Объекты, которые возникают из невидимого мира и вступают в контакт друг с другом, снова станут невидимыми друг для друга;

Ничто не принадлежит вам, и вы ничему не принадлежите, поэтому какой смысл плакать о чем-то?]

До вашего рождения ваша ласковая мать принадлежала к невидимому вам миру. Сегодня связь с ней установилась, и вы знали ее как свою мать. Какое теплое и ласковое отношение уважения и преданности создано между вами! И когда-нибудь настанет день, когда вы лишитесь этой возможности быть вместе – либо вы умрете, либо она. В этом случае один из вас станет существом невидимого мира. Хлопчатобумажная рубашка, которую вы носите, когда-то была просто рубашкой в потенциале, который дремал в земле. Для вас это ее состояние было невидимым. Однажды она проявилась как жидкость, оживившая корень хлопчатника. Рубашка приняла форму цветка, затем коробочки, которая, наконец, раскрылась, хотя в этот момент вы бы не смогли сказать, что это предыдущее состояние вашей рубашки. Сырой хлопок сделали нитью, потом – тканью, которую портной, наконец, превратил в рубашку. Только после этого она попала в поле вашего зрения, и теперь вы говорите: «Это моя рубашка». Вы вместе с ней, и через несколько дней вы полюбите ее. Но когда-нибудь вы с ней расстанетесь. Однажды рубашка истреплется, и вы выбросите ее в мусорное ведро. Она постепенно сгниет и снова станет землей. Итак, вы видите, что то, что вы считаете своим, появляется из невидимого мира и в невидимый мир возвращается. Центральная стадия близости объектов – это интермедия, когда близость становится видимой. Разве разумно течение такого короткого периода считать что-то своим или рассматривать себя принадлежащим кому-либо? Изменчивый мир (адхрува) предназначен только для наблюдения и осознания, но не для долгого наслаждения. Поэтому мудрые люди не тратят время на временные объекты, они поклоняются только вечному – дхруве.

Субхашита Самграха. Часть 4

Материя и дух

Глава 2 (9)

Как эволюционируют адхрувы, или преходящие сущности? Физический мир развивался под влиянием сковывающего Начала (Пракрити) на Сознание, и различная степень его влияния объясняет многообразие объектов физического мира. Поэтому нужно прилагать усилия для того, чтобы наслаждаться вечным прячущимся за этим пестрым и изменчивым миром Пурушей, а не Его обусловленной формой. Чтобы понять вечную суть Пуруши, нужно утвердиться в Нем, преодолев влияние сковывающего Начала. Пуруша – наблюдающее Сознание – это ваша душа (атман). Поэтому мудрецы не растворяются в блеске и очаровании мимолетных сущностей преходящего мира. Они направляют все свои сердечные порывы к вечному Началу, которое является первопричиной всех движущихся сущностей. Тот, Кто прячется за любым изменением, является Наблюдателем каждой изменяющейся сущности, живущей глубоко внутри этого высшего Существа, единственного Существа. Мудрые люди должны созерцать Его и преклоняться Ему.

**Svapnántaṁ jágaritántaincobhao Yenánupashyati
Mahántaṁ Vibhumátmanam matvá dhiiro na shocati**

Тот, кто прячется в качестве Наблюдателя во всех трех состояниях - бодрствования, сна и глубокого сна, – высший Пуруша, Пурушоттама. Тот, кто познал Его, познал всё; тот, кто достиг Его, достиг всего.

Он – высший Наблюдатель всех персонажей драмы, которые играют в Его внутреннем ментальном мире в двух разных состояниях разума – бодрствования и сна. Без свидетельствования сознательной Сущности существование объектов невозможно. С другой стороны, когда разум находится в бессознательном, или каузальном, состоянии, то есть когда явное восприятие объектов разумом отсутствует, Он все равно остается в состоянии Наблюдателя. Он является свидетелем всех персонажей, играющих на ментальной сцене, и, наблюдая за каждым характером и проявлением разума, его прямоотой и лицемерием, высший Наблюдатель поддерживает существование этого ментального спектакля. Даже тогда, когда на сцене во время сна нет никакого действия, Он продолжает наблюдать и поддерживать существование этой сцены в состоянии бездействия. Он является свидетельствующей Сущностью обоих состояний – деятельного и бездеятельного.

Субхашита Самграха. Часть 4

Материя и дух

Глава 2 (10)

**likśyes shrñomi Jighrámi Svádayámi Sprshámyaham
Iti bhásate Sarvañ nrtyashátástha diipavat**

Его можно сравнить с люстрой в танцевальном зале. Она остается свидетельницей всех выступлений танцоров в этом зале. Люстра не только продолжает наблюдать, но благодаря ее свету зрители могут видеть сцену и понимать хореографию танца. Когда танцоры не выступают, люстра продолжает наблюдать за сценой и по-прежнему остается в бездействии. Несмотря на то, что огромная, всепроникающая лучезарная Сущность, Атман, проявляется во всех психических и физических утратах и приобретениях, Она все же остается в стороне от них и не подвержена их воздействию. Таким образом, мудрые люди, которые познали и достигли Его, также свободны от всех видов благоприятных и неблагоприятных волн танматр (чувственных и сверхчувственных инференций); они оказываются выше удовольствия и боли. Преходящие объекты (адхрува) приходят и уходят, но мудрые люди не подвержены их влиянию, подобно мудрецу-царю Митхилы Раджарши Джанаке, который сказал: «Mithiláyám pradagdháyám na me nashyati kíñcana»: «Я ничего не потеряю, даже если все царство Митхила будет разрушено огнем».

**Ya Imañ madhvadañ Veda átmánañ Jiivamantikat
Iishánambhútabhavyasya na tato vijugupsate**

Живые организмы существуют в удовольствии или боли. Если в объекте нет жизни, у него нет ни удовольствия, ни боли. Свидетельствующей Сущностью существования микромира, его действий, а также последствий его действий (карма и кармапхала) является огромное Сознание. Волны космического Разума со всепроникающим свидетельствованием огромного космического Сознания назначают микрокосмическому разуму причитающиеся ему формы удовольствия и боли, удары судьбы и ответы на них.

В отсутствие свидетельствования высшего Духа существование Времени, Природы, Судьбы, Воли, [[Обстоятельств]], мира или любой другой деятельности Пракрити, о которой мы можем подумать, было бы вообще невозможно, и вследствие этого не мог бы образоваться цикл действий и реакций на них. Именно благодаря свидетельствованию коллективного сознания коллективный разум, как выполняющий действия посредник, доставляет микрокосму удовольствие или боль в качестве реакций на прошлые действия (бхогапаварга). Повторения любых действий воспринимаются только разумом, но не телом, потому что тонкие волны действий и реакций могут быть восприняты только разумом, но не телом. И поэтому разум обладает способностью постижения и познания, чего тело не умеет.

Конечно, в зависимости от грубости или тонкости разума тело некоторым образом меняется. Например, нервы человека с криминальными наклонностями становятся стальными, а волосы – густыми и жесткими. В результате ни тело, ни разум особо не страдают от потрясений и ударов, и преступник, несомненно, их выдерживает. Однако человек, нацеленный на Сознание, оказывается физически менее сильным и психически более мягким. Так как кожа человека становится нежнее, а тело более хрупким, восприимчивость тела и разума увеличивается, а понимание и чувствительность разума значительно улучшаются. Эти явления описываются в сфере физиологии и психологии.

Субхашита Самграха. Часть 4

Материя и дух

Глава2 (11)

Разве опыт, получаемый разумом, или восприятие удовольствия и боли одинаковы при любых условиях? Нет. По мере проявления сознания восприятие также меняется. Когда разум не выражает себя, находясь в состоянии суперинертности, чувства удовольствия и боли не существуют. Этого чувства также не существует, когда непроявленный разум находится в высшем состоянии сознания. Но для сущности, которая в сочетании с разумом испытывает удовольствие и боль, процесс познания окажется недоступным, если сознание в ней останется непроявленным. Таким образом, этот сознательный атман единственный, кто свидетельствует о существовании каждого организма, испытывающего чувство удовольствия и боли. По правде говоря, что бы ни случилось в прошлом или в будущем, все это происходит по вдохновению атмана в его психической сфере, и так будет продолжаться во все времена. С точки зрения тонкого философского суждения, атман – это мировой Ишана (Шива), или Управитель. Тот, кто утвердился в Ишане, теряет не только ощущение тела, но и чувство разума, и поэтому микрокосм и все его поступки и чувства, или тот, кто совершает действия, исчезает, все его отличия и особенности, скрытые и явные, утрачиваются.

Нужно пояснить кое-что, касающееся тела и разума. Подобно последователям чарваки многие думают, что разум является атрибутом тела, что он рождается и умирает вместе с телом. Эти люди также считают, что разум и душа – одно и то же.

Caturbhyokhalubhútebhyocaetanyamupajāyate Kiñvādibhyahsametebhyohdravyebhyomadashaktivat

Здесь говорится о том, что в результате сочетания четырех элементов, возникает пятый – Сознание, точно так же, как созревает вино, приготовленное из соединения ингредиентов, таких, как закваска, виноград и т. п. (школа чарвака не признает акашабхуту, или эфир, поскольку он не виден глазами, и им неизвестно, что существование акашабхуты можно обнаружить каким-то другим способом).

Точка зрения учения чарвака абсолютно неверна. Оно должно было бы знать, что потенциал созданного существа уже присущ тем составляющим, которые соединились для его формирования. Потенциал баньянового дерева заложен в семенах баньяна, и этот потенциал проявляется с помощью воды, земли, воздуха и света. Химическое соединение не пригодных в пищу натрия и хлора образует хлорид натрия, или соль, вещество, являющееся необходимой добавкой к пище человека. Но нет ни одной обоснованной причины называть соль отдельным элементом, так как потенциал хлорида натрия был присущ обоим этим очень ядовитым веществам – натрию и хлору – и нашел свое выражение при благоприятных условиях. Точно также то, что мы называем Сознанием, не является чем-то сторонним, что появилось из ниоткуда и отличается от всего остального. Оно существует в непроявленной форме в каждом атоме каждого объекта. Материальная сила, или Праkriti, – это то, что способствует проявлению. При благоприятных условиях непроявленный, находящийся в покое Пуруша постепенно пробуждается от импульса центростремительной силы макрокосмического Разума, вызванного различными конфликтами и трениями. Подобно труп Шива (Сознание) лежит под стопами Шакти (материальная сила, или энергия). Затем Шива постепенно пробуждается, и Его пробуждение делает материальную силу более гармоничной. Где и в какой бы степени носитель ритма Шакти ни приобрел упорядоченную форму, отказавшись от своей хаотичности, там же и до такой же степени найдет свое выражение психическая сущность.

Мы должны признать эту психическую сущность, отделив ее от так называемой «материи». Психическая сущность, как и материя, происходит из Сознания, но материальная

сила оказывает на нее меньшее влияние, чем на материю, поэтому она постоянно блистает в отраженном сиянии Сознания.

Чувства удовольствия и боли воспринимаются психическим телом. Чувственная волна, близкая к волне истинной реальности, ощущается как то, что мы называем счастьем, а далекая волна – как противоположное чувство, печаль. Это чувство, или отражение, – психическое действие, которое находит выражение с помощью мозга. На самом деле, разум – это совершенно независимая сущность, которая является даже более тонкой субстанцией, чем эфир. Мозг – грубый объект, который по существу есть результат сочетания нескольких основных элементов, таких как водород, углерод и т. п. Некоторые из этих основных составляющих являются твердыми, какие-то – жидкими, есть также светящиеся, воздушные и эфирные. Если мы назовем разум механиком, тогда мозг – это машина. Механик выполняет разные операции с различными частями машины. Подобным образом разум также проявляет себя в разных частях мозга через разнообразные чувства, или мыслеволны.

Субхашита Самграха. Часть 4

Материя и дух

Глава 2 (12)

Неправильно думать, что память – атрибут мозга. Память находится в разуме (читте) как потенциальная реакция (самскара) и проявляется только тогда, когда с помощью нервных клеток мозга работает сила воображения. Независимо от того, насколько велика сила или потенциал разума, он не может абсолютно ничего сделать без помощи мозга, поскольку самскар (импульсы реакций), которые определяют отдельное существование микрокосмов, не могут найти выражение без помощи головного мозга. Вот почему, несмотря на то, что бестелесный атман свидетельствует о накопленных самскарах, он не может выполнить никакое грубое или тонкое действие в отсутствие мозга. Ожидать, что атман придет как дух и после смерти примет подношение, такие, как погребальные пироги (пинда) или семена кунжута с водой (тилодака), абсолютно нелогичны и противостоят разумному подходу.

Изначальное чувство воспринимается или осмысливается в единичном разуме с помощью нервных клеток, и в определенных группах нервных клеток обязательно остаются недавно пережитые вибрационные впечатления от чувств. В мозгу существуют различные типы нервных клеток, которые воспринимают разные вибрации, и каждая группа нервных клеток обладает определенным видом чувствительности и активности. Внутренняя причина, по которой у единичных существ нет особых трудностей в импринтинге вновь приобретенных или вновь созданных идей в психическом пласте, заключается в том, что колебания нервных клеток в течение некоторого времени остаются почти в неизменном состоянии. Конечно, есть и внешняя причина этого. Причины вновь созданных или вновь приобретенных идей остаются почти неискаженными в течение длительного времени, и это помогает этим идеям вновь проявиться на холсте памяти. Со временем впечатления от чувства в нервных клетках тускнеют, а относительное состояние тех активирующих событий причинно во внешнем мире также меняется. Когда это происходит, действие воссоздания этих событий на холсте памяти становится функцией разума, а не мозга.

Разумеется, мозг – это инструмент, сохраняющий идею. Если вы видите белую корову, через пять минут вы можете всегда сказать, что корова была белой, потому что восприятие коровы, которое оставило отпечаток в ваших нервных клетках, все еще остается довольно ясным, и поэтому ни у разума, ни у мозга не будет особых проблем с активацией памяти, воспроизведением мыслеволн. Но если вас спросят о корове по прошествии нескольких дней, вы не сможете так легко ответить, потому что ощущения в ваших нервных клетках уже потускнеют. Разум должен будет с некоторым усилием извлечь идею коровы из своих накопленных самскар – произвести действие, которое полностью зависит от его умственной силы.

Для реализации различных функций разума – запоминания, размышления, восприятия, использования грубых вритти и воспоминания об отдаленных событиях – необходим материальный инструмент, и этим инструментом является мозг, разные части которого помогают разуму различными способами. Неправильно будет сказать, что каждое чувство записывается надолго или все время хранится в виде отпечатка в той или иной области мозга. Если бы это было так, мозг должен был быть очень большим, и для того, чтобы справляться с фиксацией чувств и ощущений, возникающих каждый миг, постоянно создавались бы новые клетки. Поэтому следует признать, что долговременной обителью чувств является разум, но не мозг. Даже при отсутствии впечатлений с помощью своей собственной силы и по своему желанию разум может воспроизводить в нервных клетках накопленные самскар столько раз, сколько ему нравится, а также создавать в них похожие образы. Пока созданные мысленно образы остаются неискаженными, запомнить их легко. Если вас спросят, что вы ели сегодня, вы сможете ответить сразу; но, если спросят, что вы ели позавчера, на ответ потребуется некоторое время. Однако если вас снова чуть попозже спросят: «Что вы ели позавчера?» – вы сможете ответить очень быстро, так как недавно уже давали ответ на этот вопрос.

СубхашитаСамграха. Часть 4

Материя и дух

Глава2 (13)

И разум, и мозг могут быть больными. Если в работе мозга есть какой-то сбой в результате падения или травмы, разум не может функционировать правильно, несмотря на то, что он здоров.

Есть много людей с травмой мозга, которых в обществе называют сумасшедшими. Когда после нескольких дней болезни одна из жизненно важных сил ослабевает, мозг становится вялым, и даже очень мудрый и знающий человек уже неспособен глубоко размышлять о каком-либо предмете. Но, с другой стороны, разум тоже может претерпеть искажение: вы вне себя от радости, когда получаете объект по своим самскарам, или наоборот, некоторые объекты наполняют ваше сердце презрительным отвращением. Особый вид музыки, особый оттенок, особый цвет или вкус чего-то острого или горького наполняет ваше сердце раздражением. Но у другого человека могут быть отличные от ваших реакции, да и у вас не всегда возникают те же чувства. Запах иньяппи¹ может быть невыносим для индусов, но для бирманцев он восхитителен. Нельзя сказать, что они любят этот запах только потому, что их нервная система привыкла к нему. Им нравится иньяппи, потому что для них – это источник наслаждения, у них есть такая самскара. Любить что-то или не любить фактически зависит от разума, а не от мозга. Инстинктивная реакция отвращения, которую мы наблюдаем у индуиста при виде говядины или у мусульманина при виде свинины, действительно связана с психикой. Сумасшедший индуист или сумасшедший магометанин легко съедят мясо, потому что из-за дефектов мозга они не смогут вспомнить эту инстинктивную реакцию. В человеческом обществе и в сообществах животных вы столкнетесь с тысячей и одним случаем психических расстройств или извращений.

Единичное эго не только не обладает мозгом, но с тонкой философской точки зрения также не обладает разумом. Чувство «я», которое существует в разуме, находит доказательство своего существования только через особую вибрацию, исходящую из нервных клеток. В отсутствие нервных клеток независимое чувство «я» является личностным или безличностным, является психической функцией либо единичного разума и мозга, либо только космического Разума. Сверхпсихическая, тонкая макрокосмическая Сущность (Бхума), или Атман, однако, никоим образом не зависит от нервных клеток, но она чувствует мыслеволны (самведана) разума. В результате воздействия мыслеволн на Атман Он оказывается окрашенным в цвет этой мысли, но, что характерно, остается невосприимчивым ко всему.

Осмысленная ответная реакция – это характеристика всезнающего психического Эго, и именно благодаря этой осознанной способности доказывалось существование ментального восприятия. В непроявленном состоянии разума (в микрокосме, при бездействующем состоянии мозга и в Макрокосме в отсутствие «авикальпы» – см. «Субхашита самграха». том II) ответное действие также не будет иметь места из-за отсутствия мыслеволн.

Когда останавливается сердце и прекращается работа нервной системы, мы называем это «смертью тела». Подобным образом, когда нервные клетки мозга и вместе с ними осмысленные, активные и сенсорные мыслеволны разума также прекращают функционировать, мы называем это «смертью разума». Когда мыслеволны останавливаются и телепатическая способность прекращает существовать, мы называем дживатман «видехи атманом», или бестелесной душой, хотя этот дживатман (субъектная ипостась микрокосма) должен оставаться свидетелем до тех пор, пока существует разум или самскар. Называть атман бестелесным философски неправомерно, пока разум или самскар не будут полностью сожжены и недостигнуто спасение.

¹Союзизпротухшейрыбы, закопанной в землю на три месяца. – Прим. пер.

Субхашита Самграха. Часть 4

Материя и дух

Глава2 (14)

Я уже говорил, что мозг необходим только для микрокосма, для Макрокосма (Бхума) он не нужен. Может возникнуть вопрос, как Макрокосм выполняет функции Разума? Почему Ему не нужен мозг? Мозг необходим для идентификации эго, чувства «я», а также для руководства сенсорными и моторными органами для выражения наклонностей. Но удовлетворить нужды Единого, чья сфера осознания эго неизмерима из-за Его бесконечности, находится за пределами способности любого конечного пятиэлементного мозга. К тому же, пять факторов, из которых состоит мозг, создаются из вещества разума этого Великого «Я», и ни один из грубых пяти элементарных факторов не может быть «мозгом», вместилищем Макрокосмического Разума. Если это справедливо, то как же работает этот Разум? Пурушасам полностью проявляется как разум с помощью материальной Силы (Пракрити). От безначальности до бесконечности – от вечности к вечности – субъектность, или разум-форма, которой связала Пурушуматериальная Сила, – это то, что мы называем Его воображением (калпана), которое содержит потенциальную возможность для Него выражать свою волю или цель. Разум йогина в высоком состоянии погруженности (савикальпа самадхи) дрейфует на поверхности психических волн Пуруши. Поскольку это проявление Пуруши, которое мы называем Его психическим проявлением, создано в первоначальном Пуруше под влиянием изначальной Пракрити (Его действующее Начало), оно в основе своей является непреходящим, несмотря на то, что принимает множество различных форм, и каждая форма существует временно.

Есть еще одна причина, по которой у Разума нет мозга. Мозг нужен только для того, чтобы воспринимать внешние идеи и представлять внутренние. Вопрос о представлении внутреннего во внешнем мире или восприятия чего-либо извне не возникает для Единого, вне которого ничего не существует. Вся Его психическая деятельность находит свое выражение через собственные внутренние психические вибрации.

Недавно я сказал вам, что в отсутствие психических мыслеволн атману свидетельствовать нечего, поэтому мы называем «мертвым» разум, лишенный мыслеволн, которые когда-то определяли тождественность единичного существа. Часто из-за неправильного функционирования жизненных ветров нервные волокна временно прекращают контролировать тело. В этом этапе случае волокна не теряют активности полностью, и в результате бессознательный слой разума остается неповрежденным. При функционировании каузального, или бессознательного разума (карана-мана), телепатическая способность атмана (души) остается прежней. Но после медицинского осмотра такого человека могут объявить мертвым. Кремация мертвых в индуистском обществе остается популярной, но нет единого способа узнать, действительно ли человек умер, или на каузальном, или бессознательном уровне разума он еще жив, поэтому иногда полумертвых людей сжигают как мертвых.

В странах, где наиболее распространено погребение мертвых, после открытия гроба иногда обнаруживают, что похороненный человек очнулся, но после тяжелой

борьбы, стремясь остаться в живых, все же умирал фактической смертью в темноте могилы в полной беспомощности. Таким образом, если есть хоть малейшее выражение разума, присутствует и телепатический атман, и на его существовании основывается всякая физическая и психическая деятельность. Разум больше тела, а атман больше, чем разум. Несмотря на то, что атман не участвует в действиях непосредственно, Его присутствие является определяющим фактором, стоящим за действиями. Тогда вполне резонно назвать атман Контролером (Ишана).

Атман – это То, чье присутствие дает возможность телу и разуму совершать любое действие. Он является полновластным Мастером в этом доме-теле. Не проявляя себя, Он присутствует как Создатель всего. Благодаря Его присутствию «домохозяйка» Пракрити (Его действующее Начало) набирает слуг и при необходимости принимает у них выполненную работу. Атману не нужно ничего делать, но без Него вся структура распалась бы на части, и именно поэтому Он – Ишана, Контролер. Какими бы ни были действия, события, пространственно-временные личностные проявления, все происходит внутри Него. Он – Ишана для всех, в прошлом, настоящем и будущем. Всё находится на кончиках Его пальцев. И каждый относительный фактор развивается, живет и растворяется в Его теле благодаря влиянию Пракрити.

СубхашитаСамграха. Часть 4

Материя и дух

Глава2 (15)

Если говоритьобъективно, ни одно из суждений ни при каких условиях не может считаться истиной. Все произносимые слова перестают быть настоящим сразу же после того, как их услышали, и погружаются в недра прошлого. Для человека, находящегося в некотором отдалении, который еще ничего не услышал из-за дошедших до него воздушных или эфирных волн, эти словаостаются в неизвестности будущего. Для того, кто слушает мои слова на расстоянии в десять локтей¹, они «настоящее», для тех, кто стоит в двадцати локтях– они «будущее», а для меня эти слова «прошлое». Для единичной сущности волна делится на прошлое, настоящее и будущее, но для Брахмы– волнаедина и неделима. Он –высший Управитель прошлого, настоящего и будущего,верховный Владыка времени. Тот, у кого в кулаке находится фактор времени, поистине космический Контролер, Ишана.Это ваша собственная душа, Он есть вы. Вы не являетесь заурядным, бедным и несчастным существом. Стойте с высоко поднятой головой, отбросив все слабости и несовершенства. Стойте прямо, как принц, воспитывавшийся в доме чандалы (человек с низкой кастой) и узнавший, что он не чандала,который, высоко подняв голову и с достоинством вздохнув полной грудью, поставил перед собой задачу восстановить честь и репутацию в королевстве своего сердца. Вырвите железной рукой все искажения в психике и слабости, вызванные страхом, ненавистью, ревностью и т. п.,из своего разума и возведитеразум на престол, украшенный драгоценными камнями.

**Manasaervedamáptavyam̐ nehanánástikiṇ cana
Mrtyohsamrtyuṇ gacchatiyathananevapashyati**

Джама сказал: «Начикета, ты есть Ишана». Но просто назвать кого-то Ишана, бесполезно. Если кто-то назовет вас миллионером, услышав это, вы не станете владельцем миллиона рупий. Недостаточно произнести слово «миллионер». Вы должны находиться в этом состоянии, чтобы получить признание как миллионер. Если человек хвастаетсяи выпячивает грудь вперед со словами «Я Ишана» или «Я Брахма», это совсем не означает, что он достиг состояния Брахмы. Вы, должно быть, слышали историю о ведическом шакале. Слушая дискуссиипандитов (эрудированных ученых), шакал,чтобы стать обожаемым и почитаемым всеми,начал проповедовать в своем сообществе, что он не шакал, а живой Брахма. Те, кто прочиталивсего несколько страниц в книгеимечтают о спасении, не выполняя никакойсадхану, похожи на этого шакала из Веданты. На самом деле разговоры ничего не значат; утвердиться в Сознании – вот, что важно. Подумать о себе, мол, я магистр,не будет иметь смысла. Только после упорнойработы и сдачи экзамена на магистерскую степень чувство «я – магистр» утвердится в сознании, ипоявится основание говорить о себе как о магистре.

Джама сказал: «По своей сути единичное существо является Ишаной». Эта истина остается только словесным выражением,и никакое внутреннее значение не может быть привязано к ней до тех пор, пока единичноесущество полностью не утвердится в этой истине,то есть полностью не осознает ее. Что нужно сделать, чтобы утвердиться в этой истине? Каков путь? Джамаговорил: «Тот, в ком есть искреннееусердие и преданность, должен научиться духовной практике от ачарьи или знающего наставника, чтобы садхака (выполняющий интуитивную практику) мог постичьвысшую истину, что станет его наивысшим достижением».

Может возникнуть вопрос: «Реально ли достичь этого в одиночку, не обращаясь к ачарье»? Предположим, вас мучает жажда. Если поблизости есть пруд, вы можете утолить жажду,зачерпнув пригоршню воды из пруда, или же выкопать колодец. Вы, скорее всего, не примете второй вариант, так как прежде, чем выкопаете колодец, можете умереть от нестерпимой жажды,или вообще не найдетеоборудование для копания. Даже тот, кто найдет оборудование, не сможет выкопать колодец без помощи других людей. Конечно, можно добыть железную руду в шахте, переплавить ее, получив железо, исделать лопату, затем срубить ветку дерева и сделать из

¹45 см. – Прим. пер. на рус.

нее черенок для лопаты, а после этого – выкопать колодец. В таком случае можно сделать все без помощи других людей, но это связано со значительным риском того, что, добравшись до воды в вырытом колодце, вы обнаружите, что она соленая или неприятная на вкус и совершенно непригодна для питья.

Таким образом, вам лучше прийти к ачарье, научиться брахмавидье (интуитивной науке) и строго следовать тому, о чем вы узнали. Если хотите, вы можете спросить у ачарьи, почему вам нужно делать те или иные практики, но не стремитесь потакать своим прихотям и капризам. Выполняйте практику садханы должным образом, и вы несомненно будете прогрессировать. Победа вам обеспечена. После медитации по инструкции ачарьи, знающего Истину, вы почувствуете, что в этом видимом мире есть только одно Существо. Вы увидите единого, неделимого Пурушу, сияющего повсюду, – только одну-единственную Сущность. Вы избавитесь от узкого фрагментарного видения. Дураки сражаются за Бенгальский залив и Аравийское море, но географ знает, что оба являются лишь названиями частей одного Индийского океана. Те люди, в чьих грубых, тонких и каузальных состояниях из дня в день текут прекрасные проявления одного и того же Пуруши, видят во всем только Его. Они преодолевают суету преходящего мира и утверждают в бессмертии.

Субхашита Самграха. Часть 4

Материя и дух

Глава2 (16)

Только Пуруша является неделимой познающей Сущностью. Находясь под влиянием Пракрити, мы можем видеть Его в образе сына, жены или мужа, иногда воспринимать как публичную известность или как процесс обучения. Фактически за каждым из этих проявлений стоит единая фундаментальная Сущность. Их можно сравнить с ожерельями, серьгами и браслетами, сделанными из золота. Вы смотрите на каждое украшение под разными углами и создаете для каждого свою историю, свое предание. Вы также можете по-разному носить их: одно – на руке, другое – на шее или еще каким-то способом. Но когда вы приносите украшения в ювелирную мастерскую, ювелир рассматривает их все как золото, а не как отдельные предметы. Он не думает о виде украшений – серьги ли это, браслеты или ожерелья. Ювелир только определяет ценность золота, взвешивая его на весах и вычитая примеси и сплавы. Станьте такого рода «ювелиром». Научитесь видеть истинное вещество, стоящее за поверхностными названиями. Правильно практикуя садхану по рекомендации ачарьи, вы пробудите в себе способность отличать изначальное вещество. Отбросив все свои страхи, стыд, сомнения и нерешительность, идите путем садханы и убедитесь в этом сами.

Те, кто смотрят на объекты с точки зрения отдельности, видят только их разнообразные формы. Такие люди, для которых название формы является определяющим, бегут за объектами под влиянием своих чувственных наклонностей. Этих людей нельзя назвать по-другому, кроме как рабами чувственных желаний. Для выполнения своих неудовлетворенных желаний, для сжигания самскар они вынуждены перерождаться снова и снова. Но самая последняя смерть – это смерть, которая является сладким потоком вечной благодати, однако эта нектарная супер-смерть не хочет приходить к ним. Смерть истинных садхак – это супер-смерть, и поэтому они не боятся ее, зная, что для них это не смерть, а бесконечная жизнь, открывшая все замки на дверях их темницы. Таким образом, в момент смерти садхаки растворяют свою единичную жизнь в высшей Жизни и достигают высшего Блаженства. Высшая Жизнь – это истинный Брахма, который является единственной основой сущности существования каждой сущности.

**Agniryathaekobhuvanepraviś torúpaṁ rúpaṁ pratirúpo jagáma
Ekastathá Sarvabhútántarátmá rúpaṁ rúpaṁ pratirúpobahishca**

В этом видимом мире вы можете увидеть чудесный спектакль, устраиваемый энергиями молнии, света, звука и тепла. Различные сценарии для этих сил, безусловно, сбивают людей с толку, но ученый, который постиг истину, знает, что энергия всегда одна. Та же самая материальная сила, или энергия, в разных состояниях проявляется по-разному. Эта материальная сила проявляется не только как сила, но и как материя в ее грубом состоянии. Так называемая материальная сила возникает в результате воздействия трех атрибутов Пракрити на Пурушу. Подобно тому, как энергия принимает бесчисленные формы в этой Вселенной и продолжает функционировать в них, единый Атман присутствует в каждой форме как наблюдатель, являясь одним из ее компонентов. Но Атман не только присутствует как компонент и свидетель в созданных энергией формах; Он также присутствует как всевидящая Сущность за пределами форм. Он пребывает не только в творении, но и за его пределами, как Субъект познания. Он также находится в безобъектном космическом Начале, где знание, познающий и субъект познания есть единое целое.

**Váyuryathaekobhuvanaṁ praviś torúpaṁ rúpaṁ patirúpovabhúva
Ekastathá sarvabhútántaraṁ arúpaṁ rúpaṁ Pratirúpobahishca**

Возьмем, к примеру, воздух. Его присутствие можно определить по его характеристике дуть. По правде говоря, всё, что способно что-либо перемещать или дуть, называется воздухом во всеобъемлющем смысле. Вибрационная сила, с помощью которой микрокосм, или единичный разум, воспринимает что-либо, то есть создает образинференции (танматры), на самом деле, есть не что иное, как воздух. Таким образом, истинное значение воздуха – это прана. Английские слова force (сила), или vital energy (жизненная энергия), могут использоваться для обозначения праны. С

помощью праны, или жизненной энергии, вы слышите, чувствуете вкус, обоняете, ходите или видите. Та же самая жизненная энергия прячется в теле, выполняя различные функции. Именно с помощью этой энергии, которая является соединением десяти проявлений по-разному действующих жизненных ветров (вайю), поддерживается существование различных форм микрокосмического мира. Подобно этой энергии единственное высшее Существо, облекшее себя в различные материальные объекты, остается неизменным в структурах различных форм в качестве их единственного наблюдателя.

Субхашита Самграха. Часть 4

Материя и дух

Глава 2 (17)

**SúryoYathá sarvalokasyacakś urnálipyatecá kśúśaerbáhyadoś aeh
Ekastathá sarvabhútántarámá nalipyatelokaduhkenabá hyah**

Он похож на солнце. Солнце – это глаз всего мира. Как приходит знание о внешних объектах? Оно приходит, когда световые волны, исходящие от этих объектов, достигают ваших глазных яблок. Каков источник световых волн, которые несут форму, танматры этих объектов? Солнце. Солнце является несомненной причиной каждой скрытой силы в этой солнечной системе. Таким образом, какой бы свет ни осветил для вас предметы, его основной источник – солнце, и поэтому оно является величайшим глазом солнечной системы. Вы не смогли бы видеть глазами или что-то визуализировать, если бы не было рожденных на солнце световых волн (или других, исходящих от солнца, но преобразованных в силовые волны). Без помощи всевидящего глаза солнца наши глаза вообще не способны функционировать. Предположим, вы не можете видеть объект из-за болезни глаз. Обвините ли вы в этом солнце? Нет. В этом повинны ваши глаза, а солнце не причем. Изъян ваших глаз не ставит под сомнение свойство солнца всегда позволять видеть.

Подобным образом, высший Брахма является верховным Управителем всех разумов и превосходно отражается на ментальных пластинах всех людей. Но если ваша ментальная пластина оказывается с изъяном, и из-за этого Его отражение несовершенно проявляется в вашем сердце, проблема кроется в вас, а не в Брахме. Подобно тому, как дефект глаз не влияет на солнце, дефект в разуме не имеет отношения к Брахме. Если вы совершаете низменный поступок, низость заполнит ваш разум. Если вы смотрите на постыдные вещи, в вашем разуме пробудятся низменные чувства. Однако солнце не имеет ничего общего с этими дефектами; оно останется таким же чистым, как всегда. Это отец всех глаз; для него все объекты остаются прежними.

Точно также ни один проступок человека не может коснуться Парамы Пуруши (высшего Существа), Души всех сущностей, Того, Кто заставляет сиять каждую отдельную сущность. Если уж нужно кого-либо или что-либо обвинить, это будет только отражающий единичный разум. Удовольствие или боль переживаются как наслаждение или печаль в этом самом разуме. Таким образом, несмотря на то, что Брахма очень тесно связан с единичными сущностями, Он никоим образом не вовлечен в их удовольствия или боль. И Он постоянно проливает свою безграничную милость на микрокосмы, без фаворитизма и оговорок. Он – Господь безграничной милости. Если единичная сущность сможет осознать хоть частичку Его щедрости, единичный разум немедленно избавится от всех низких поступков. Но все же люди даже не пытаются понять это. Процесс постижения Его щедрости является тем, что мы называем садхана. Если вы не выполняете садхану – это ваш просчет. Не стремитесь делать этот океан Милости, Парамы Брахмы, причиной ваших собственных удовольствий или горестей.

**Ekovashiisarvabhútántarátmá ekaṁ rūpam bahudhā yahkaroti
Tamátmastham yenu pashyanti dhiirā steśam sukham śhāshvataṁ netaraśam**

Он – Господь для всех. Это творение, эта Вселенная полностью находится под Его контролем, управляется одним Его кивком. Нигде невозможно найти ни одной ошибки. Наряду с тем, кто является главой, или контроллером, обычно присутствуют еще два фактора: один – система контроля, а другой – управляемый объект. Ритмичная грациозность Его игривого творения – это грубая, тонкая и причинная Вселенная. Изящным потоком Он продолжает создавать этот разнообразный мир. Но, несмотря на то, что Он является Создателем многих, сам Он един, Он уникален. Бесконечных Сущностей никак не может быть больше одной, иначе истинная Ее суть утрачивается. Он бесконечен, и Ему свойственно пребывать в Атмане (Душе). Он – высший Субъект познания, верховный Свидетель даже тех дживатм (единичных душ), которые скрыты как субъекты познания единичных разумов. По правде говоря, несмотря на Его всепроникающее свидетельство, Он не является полностью духовно реализованным.

Причина в том, что единичные разумы – это ни что иное, как отдельные единичные формы и более грубые выражения Его собственного великого Разума, а единичные атманы, или так называемые единичные души, являются Его отражениями в бесчисленных единичных ментальных пластинах. Вот почему с точки зрения духовности субъектность «Он» (картрибхава), и единичный разум в объектном статусе (кармабхава), и наблюдаемый мир, и единичные атманы есть ни что иное, как Его собственные различные проявления.

Он несомненно пребывает в вас, наблюдая за каждым вашим действием. Он – очень близко. Подобно тому, как тень всегда привязана к солнечным лучам, Он остается в теснейшем контакте с вашим существом. «Cháyatapaobrahmavidovadanti», то есть, познавшие Брахму говорят, что Он все время находится с единичными сущностями, точно так же, как тень, которая неразделимо связана с солнечными лучами. Тот, кто целенаправленно погружается в себя с помощью садханы (интуитивная практика), безусловно достигает Его, того самого вечного океана блаженства, и наслаждается вечным счастьем. Поедание расагулы, восхитительной сладости, приносит вам счастье. Но какой бы большой запас расагул вы не накопили, рано или поздно он иссякнет, не так ли? Чтобы счастье стало постоянным, вам нужно иметь бесконечное количество расагул, но это невозможно, потому что ничто в этом эволюционирующем мире не может быть бесконечным. Бесконечен только Он, поэтому, только достигнув Его, можно достичь безграничного счастья. Сколько бы вы не наслаждаетесь Им, вы никогда не исчерпаете Его. Те, кто жаждут счастья от единичных объектов, никогда не смогут обрести безграничное счастье, никогда.

Субхашита Самграха. Часть 4

Материя и дух

Глава 2 (18)

**Nityo'nityánám cetanash cetaná ná mekobahúná myovidadhá tiká mán
Tamát masthám yenupashyantidhiirá stesám shántihsháshvatiinetareśám**

То, что мы считаем вечным в этом мире, на самом деле таковым не является. «Вечным» можно назвать только то, что утвердилось в собственной сути, то есть на нем нет клейма относительности в его пространственно-временном и личностном существовании. Единственным вечным Существом является Пуруша. Тех, кого мы обычно называем сознательными сущностями, на самом деле таковыми не являются; они – лишь грубые проявления Сознания. Неизменяемое свидетельствующее всё Сознание, которое стоит за проявленными, внешними состояниями сознания или за этими кажущимися сознательными сущностями, – это сам Пуруша. За этими «преходящими» и «неживыми» сущностями, которые обычно воспринимаются как «вечные» и «сознательные», пребывает одно и только одно истинно вечное, сознательное Существо, которое по собственной воле осознанно развивает преходящие и неживые объекты, постоянно предоставляя каждому из них все необходимое в соответствии с их стремлениями и потребностями. Каждый живой организм, рожденный когда-либо в Его психическом теле, Он обеспечивает подходящей пищей и все остальным, что требуется для существования этого организма. В древнем мире кустарники и леса появились в процессе эволюции перед птицами, которые стали ими питаться. Младенцы нуждаются в молоке, и это предусматривается в организме матери до его рождения. До появления любого организма Он заблаговременно создает подходящую атмосферу и окружающую среду.

Он ничего не делает необдуманно. Каждое Его действие, каждая мыслеволна имеет смысл. Даже жизнь муравья не бесполезна в Его мире. Он тщательно готовит все обстоятельства, необходимые для сохранения жизни муравья, и эти меры предосторожности предшествуют появлению муравья. Джама сказал: «Начикета, попробуй познать Его. Знаешь, чей Он? Он твой. Только тот, кто успокоил интеллект и видит Его внутри себя, достиг вечного блаженства. Только такой человек владеет неизменным Спокойствием.

**Tad etaditi manyante'nirdeshyamparamam sukham;
Katham nutadvijaniyam kimubhaktivibhakti**

Как мы можем познать Брахму, хранилище бесконечного счастья? Начикета спрашивает: «Является ли Брахма сияющей сущностью? Сияет ли Он в каждом объекте? Проявляет ли Он себя в каждом микрокосме?»

**Nata trasuryobhatinacandratá rakam nemá vidyutobhantikú to'yamagnih
Tamevabhaniamanubhaktisarvam tasyabhásá sarvam idam vibhakti**

Он ослепительно сияет. Но способны ли вы увидеть, насколько Он яркий? Его сияние выходит за пределы вашего чувственного восприятия. Вы не можете представить себе Его сияние. Светящийся червь – яркий объект, но вы вряд ли увидите его в ночь полнолуния, потому что луна гасит его свечение. Луна очень яркая, но днем она еле заметна, потому что солнце перекрывает ее яркость. Солнце является самым ярким объектом в солнечной системе, но Его сияние затмевает даже свет солнца. Солнце, луна и звезды теряют свой блеск в Его сиянии. Даже ослепительный блеск молнии, не говоря уже об огне, полностью угасает перед Ним. Это непростая задача – познать Его сияние. Для этого необходима интенсивная садхана. Представьте себе, как Он великолепен, если луна, звезды, молния, огонь – все бледнеют перед Ним. Если вы не можете смотреть на солнце незащищенными глазами, представьте, какое огромное количество садханы необходимо выполнить, чтобы увидеть Его.

Он дает сияние каждому объекту. Но ни один из объектов не способен сиять самостоятельно. Луна светится из-за яркости солнца, а Солнце освещается Им. Солнце не является

джотисварупой (обладающий собственным сиянием), только Он один—джотисварупа. В Его сиянии есть глубина, но нет жёсткости, есть сладость, но нет грубости. Наблюдайте Его спокойный свет тайнического сердца. Отбросив комплекс неполноценности, двигайтесь по пути садханы. Единственная ваша цель как человеческого существа —выполнять садхану. Жизнь того, кто игнорирует садхану, проходит напрасно, как жизнь дерева, пораженного молнией.

Субхашита Самграха. Часть 4

Материя и дух

Глава 2 (19)

Krśñabhajibártaresaṁsāreāinu.

Miche máyá-baddha haye vrkśa -sama haenu

Я пришел на эту землю поклоняться Кришне.

Преодолев майю, я уподоблюсь дереву.

Вот почему я говорю: не теряйте время. Используйте свою энергию должным образом, пока есть время. Познавайте и постигайте свою истинную суть, иначе пожалеете -

Brthá janmagouñáyaluṇ henaPrabhuná bhajaluṇ khoyáluṇ sohaguñanidhi;

Hamárkaramamandaná milalaekabundapremasindhurasakavadhi

Не позволяйте своей жизни пройти впустую. Используйте правильно свои способности и интеллект. Превратите себя из обычного человека в божественную сущность, и принесите эту божественность, ставшую результатом садханы, в дар вечно свидетельствующему высшему Пуруше.

АшархиПурнима, 1956г. ДМЧ, Музафарпур

Субхашита Самграха. Часть 4

Этот мир следующий

Глава 3 (1)

Сегодня я буду говорить в основном о знаниях из Катхапанишад, но панчакоша (пять уровней разума) и сапталоки (семь сфер существования) займут большую часть моего дискурса. Истинные знания об этих пяти слоях и семи сферах очень помогают садхане.

Как правило, люди знакомы со своей камамая кошей (сознательный, или грубый разум) и маномая кошей (подсознательный, или тонкий разум). Но тот факт, что каранама (бессознательный, или причинный разум) оказывается активным во время глубокого сна, однако неактивен или невыражен, или кажется непроявленным в бодрствующем состоянии и в сновидениях, вряд ли известен. Обычное знание вообще не является осознанием, это чувство, и оно образуется главным образом с помощью подсознательного разума. Вот почему в состоянии разума, в котором существует только бессознательное (каранама), человеку почти невозможно что-либо узнать или понять. Но, несомненно, это стало бы возможным, если бы он смог осветить темный мир своего бессознательного разума сиянием собственного атмана (душа). Таким процессом просветления является садхана Души, в которой бессознательный разум постепенно достигает состояния атмана и поглощается космическим Сознанием.

Бессознательное состояние разума не может быть достигнуто грубыми проявлениями разума. Это реализуется только через осознание, но не через чувственные ощущения грубого или тонкого разума. Особое когнитивное действие, в котором бессознательный или причинный разум в достаточной степени объективирован, есть не что иное, как излучение сияния атмана. Здесь и объект, и субъект остаются неизменными. В дживатмане (единичное сознание) или Сагуна Брахме (космическое Сознание) должно присутствовать атрибутивное проявление объекта и субъекта, иначе их существование не будет подтверждено. Карана-даршан, или видение бессознательного разума, — не что иное, как часть видимого, того, кто видит, и процесс наблюдения. Однако же я не включаю всё это в категорию чувств разума, поскольку в нем нет подобия пристрастий (вритти-сарупья), которые существуют в акте чувственного восприятия. В этом заключается основное различие между когнитивным действием (гьяна-крия) и чувственным восприятием (бодха-крия).

Когда в чувственном восприятии читта (эктоплазматическая сфера разума) принимает форму объектов в результате их взаимодействия с органами, это называется анубхути, или «чувство». «Ану» означает «после», «бхути» — «становление». Когда форма объекта материализуется в сознании посредством структуры сенсорных органов, это называется анубхути. Если эта связь с объектами становится более глубокой, в результате чего читта полностью отождествляет себя с ними, это называется «осознанием», или упалабдхи («упа» означает «рядом», а «лабдхи» — «получить»). Если близость с объектом остается и становится все более и более глубокой, если существо разума почти полностью идентифицируется с объектом, проявление индивидуального чувства «я» становится очень расплывчатым. В этом состоянии чувство индивидуальности почти исчезает — видимый объект и тот, кто смотрит, почти полностью сливаются воедино. Это состояние называется лабдхи, или достижение реально существующего. Анубхути, упалабдхи и лабдхи — это разные этапы восприятия разумом.

Каким бы ни был акт чувственного восприятия, его успех зависит от принятия идеи читтой, то есть от ectoplasmaticкого моделирования идеи. То, что мы обычно называем каузальным или бессознательным разумом, также является смешением трех составляющих: саттвы, раджаса и тамаса, которые являются частью читты (эктоплазмы) во всеобъемлющем смысле. Именно по этой причине семена ответных импульсов (самскар) хранятся в причинном разуме. Чтобы полностью созерцать бессознательный или каузальный разум, ваша личность не должна быть подвержена влиянию накопленных самскар. Проявляющиеся самскарсы приводят в возбуждение грубые и тонкие уровни разума, идля существ, проживающих самскару, становится невозможным достижение спокойствия причинного ума. Итак, как я уже сказал, для того, чтобы познать или понять причинный разум, нужно преодолеть инертность микрокосмического разума. На этом этапе

ахамтаттва («я делаю») непременно растворяется в махаттаттве («я существую»). И в этом случае у единичной махаттаттвы нет альтернативы, кроме как на какое-то время отождествить себя с космической Махаттаттвой.

Субхашита Самграха. Часть 4

Этотмириследующий

Глава3 (2)

Для того чтобы во всем объеме понять причинный разум, единичные сущности должны полностью отстраниться от своей единичной читты. Что бы ни взялмахат в качестве объектакосмического Махата, он никогда не получит в качестве собственного объекта непроявленноесуществованиеЧиттывеликой Сущности. Сияние познания (прагьяна) должно быть пролито как на каузальную единичную сущность единичного существа, так и на непроявленную Читта-сущность Великого. И здесь нет абсолютно никаких проявленийупалабдхи, лабдхи или бодха-крии (чувство), ни слабых, ни ярких.

Как можно обрести силу для познания (прагьянашакти), которая даст возможностьосознать основную причину Вселенной как свой объект? Можно ли этоприобретение назвать самбодхи (наивысшая интуитивная сила)? Нет, я бы не стал называть его самбодхи, потому что самбодхи является полным выражением интуиции самой по себе, а неизменное знание (прагьяна) находится за пределами области восприятия разума. Может ли эта сила сознания (читти-шакти) быть обретена благодаря интуитивной практике? Да, может. Познание –совокупный результат всех возвышенныхустремлений ума, или интеллекта, что возможно только через садану. У тех, кто не выполняет духовные практики, чувство единства между познанием и органами чувств остается в бодхи-читте. Я сознательно употребил здесь слово бодхи-читта, поскольку не существует эквивалентного слова, способного объяснить полное проявление эктоплазматических возможностей.

Люди заблуждаются, связывая своемаленькое«я»-чувство с собственными действиями и знаниями таким образом, что они не могут и подумать ни о каком другомавторе действий,кроме собственного эго. Наблюдая за восприятием своими органами объективного мира и созданием его проекции, они считают, что характервосприятия и воссоздание зависит от влияния собственного эго. Сбитые с толкусвоими экстравертными наклонностями, они не могут понять, что без помощи прагьяны (познания) не может быть засвидетельствованосамо существование (карья), не говоря уже о каране (инструменте действия). Полнота восприятия прагьяны - единственный фактор для определения карьи, караны и психической способности. Второйаспектавидьи (сила микрокосмического разъединения), которыйвноситпутаницу между свидетельствующей Сущностью и свидетельствованием, называется асмита (эгоизм).

Drk-darshanaktyoṛ ekātmatevāsmitā

–Patañjali

Когда люди что-то воспринимают умом, они думают, что только их зрение или восприятие является фактором, определяющим существование объекта. Подобная глупая самонадеянность называется асмита. Такие люди не могут понять, что не только за их познанием, но и за их чувствамистоитлучезарное отражение сияющей Сущности. Это сияние отражается не только в грубом и тонком, но также и в причинной сущности, и является идеальным подобием Его характеристической сути. Невежественные люди не могут думать ни о чем, кроме некоторого светового отражения, которое они видят в своих собственных единичных сущностях; их чувственные сущности ограничены именно этим. И поэтому невежественные материалисты не хотят признавать ничего находящегосяза пределами видимого мира. Этот вопиющийпросчет с их стороны - не просто гордыня, а невежество размером с Гималаи.

Субхашита Самграха. Часть 4

Этотмириследующий

Глава3 (3)

Разум может находиться в трех состояниях: бодрствование, сон и глубокий сон. В бодрствующем состоянии (каушики сатта) все слои разума более или менее проявлены, и есть возможность видеть различие между наблюдаемой сущностью и свидетельствующей способностью. В состоянии сна, когда сознательный разум (камамая коша) спит, разница между ними становится менее очевидной; в бездействии сна оба оказываются будто потерянными во тьме, подобно объекту и человеку, теряющим свои образы в темноте. Поскольку семена самскар, которые остаются в бессознательном разуме, формирующем поведение эго, не имеют там никакого экзистенциального выражения несмотря на свое когнитивное отражение, не существует никакого измерительного прибора, чтобы единичное существо определило разницу между познанием (прагьяна) и инструментами действия (карана).

Итак, вы видите, что пока когнитивная способность (прагьяна-бхава) и активное проявление слоев разума (каушики-бхава) сохраняют свои отличительные свойства, их можно осознавать по-отдельности; в противном случае мы делаем заключение, что человек слеп даже при наличии глаз – он теряет яркость когнитивного пламени во тьме бездействия. Но когда личность утверждается в сфере сияния, преодолевая иллюзорное влияние слоев разума, остается только когнитивное состояние. Состояние эктоплазмы (читта-бхава) полностью переходит в ахам-бхаву, а ахам-бхава – в махат-бхаву. То есть в когнитивном состоянии проявление единичного существа полностью приостанавливается. В этом состоянии исполнитель, действие и инструмент действия – все достигают высшего блаженства. И поэтому, несмотря на наличие различий между тремя в шести нижних локах – познанием, познающим и познаваемым, или же деянием, тем, кто делает, и результатом действия, – в сатьялокенического не проявлено, кроме чистого Сознания.

Хотя инструменты действия и познание в нижних шести локах существуют по-отдельности (и это чувство обособленности является единственным критерием потока творения), тем не менее ослепленный разум путается в шести локах, прагьяне и каране. Если бы их сочетание способствовало утверждению в познании, говорить было бы не о чем – это действительно было бы садханой. Но люди путаются – они игнорируют прагьяну и считают карану всем.

Лила-бхава Парама Пурушы (Его изменчивое, или метаморфическое существование) является выражением Его нитья-бхавы (вечного существования). Однако из-за ложного видения или невежества (асмита означает ложное видение, склонность приравнивать прагьяну к каране) люди теряют способность осознавать, что за изменчивым состоянием всегда стоит вечная Сущность. Чем сильнее влияние чувственных наклонностей, тем больше значения придается каране, и тем выше пренебрежение к прагьяне. При утончении чувственного восприятия разум расширяется. Интеллектуальное развитие также ускоряется, интуиция проявляется все глубже, и беспокойство в человеческом разуме трансформируется в безмятежность. Сатьялока, или обитель Истины, – это конечное состояние, высшее

состояние покоя (сверхпсихическое состояние свидетельства, выходящее за пределы разума). На философском языке оно называется Брахмалока, или обитель Брахмы.

Субхашита Самграха. Часть 4

Этотмириследующий

Глава3 (4)

Yathádarshetathá tmániyathá svapnetathá pitrloke

Yathápsupariivadrshetathá gandharvalokechá yátapayorivaBrahmaloke.

Высшее Знание всегда отражается как сияние на ментальной пластине единичной сущности. Чем чище зеркало разума, тем меньше в нем искажений, и тем ярче и полнеееговосприятие этого духовного сияния. Те отдельные сущности, которые очищают свое «я-существую» (махат) через интуитивную практику, наслаждаются сладким блаженством Его прикосновения. Если в махататтвеесть загрязнения, Его отражение искажено. Поэтому те садхаки, чейразум груб и инертен, не могут познатьникапли Его сладостной сущности. Вот почему в моменты счастья их иллюзорные тусклыепсихические волны стремятся оставаться в самодовольном забвении, оставляя Его без внимания; ав моменты скорби несправедливо придираются к Нему, не способные понять Его милосерднуювысшую волю, котораястоит за этимистраданием. [В грязном или мутноватом зеркале вы не можете ясно видеть исходный объект, а в случае очень грязного зеркалаобраз объекта становится совсемрасплывчатым;то же самое происходит с отражениемАтмана в ментальном зеркале.]Как правило, всостоянии бодрствованияв камамаякоше (сознательный разум) чрезвычайно сложноотразитьЕго образ, но в состоянии сна, то естьв маномая коше (подсознательный разум), воспринять Его довольно легко,что можно сказать и о питри локе,илиатиманас коше (сверхпсихический разум). В гандхарвалоке, джанарлоке, или вигьянамаякоше (надсознательный разум) Его отражение нечеткое и хрупкое, подобно отражению в воде. Даже в деварлоке, то есть в хиранмая коше (тонкий причинный разум), или тапалоке (предпоследняя сфера) Его образ не отражается четко. Он полностью воспринимается и осознаетсятолько в Брахмалоке, где Его образпроявляетсяотчетливо и ярко. Подобно тому, как четко виднатень рядом с солнечными лучами или солнечные лучи рядом с тенью, в Брахмалокеясно видна Его проявленность. Чем сильнее влияние Пракрити (действующееНачало), или авидьи (микрокосмическаясила, уводящая от цели), тем больше загрязнений в разуме. Именно по этой причине нижние слои разума, или коши,обладают более слабой способностьювоспринимать Его величие, по сравнению с высшими.

Отражение Пуруши, котороеясно проявляетсяв сущностном интеллекте единичного существа, то есть в сферах, или слоях единичного разума, является дживатманом,или субъектной ипостасью микрокосма.А Пуруша,который ясно проявляется и существует в Брахмалоке (там, где Бог и человек не имеют никакихотличий, где разум находится в спящем состоянии), есть Параматман, или высшая Душа. В черном безоблачном небесветит луна и отражается в воде. Луна на воде, являясь образом луны в небе, не имеет собственной индивидуальности. Если с реальной лунойпроисходяткакие-либо изменения, луна на воде также меняется. Но искажение в последней луне не может подействовать на первую, поскольку луна на воде является полностью зависимой сущностью. Эту теневую сущность можно увидеть и яснопонять, получив представление о настоящей луне, но на этом всё.Реальная луна не может быть осознананаподобным же образом. Можно действительно составить представление о Параматмане, узнавдживатман, узнавсобственное «я», но это не будет означает постижения Его или достижения прибежища в Нем. Маленькие трансы (самадхи)могут поднять уровень знаний, но не дадут прибежища в Брахме, или Сознании. Луна на воде неточно и неясно видна или понимаема из-за ряби или загрязнений в воде. Подобным же образом из-за существования вибрацийсклонностей или искаженийот самскар,«хромосом» на ментальном холсте, отражение Параматмана на нем, то есть дживатман,осознается неправильно. Вот почему я сказал: «В нижних кошах, или уровнях, где потенциальныепроявления, или искажения отсамскар проявляются очень наглядно, Атмабхава, или истинная духовная Суть, остается непроявленной.» Однако именно боддхаманас(воспринимающий разум), независимо от своей принадлежности к какой-либо коше, отвечает за восприятиеотражения Пуруши. Этот боддхаманас, напрямуювосприимчивый к склонностям, становится бессильными не можетпроявить и начать использоватьсвои собственные способности. Поэтому садхака (духовный искатель) должен освободить свой разум от загрязнений через садхану (духовныйаскетизм). Очищение разума,освобождениеразума от загрязнений– это

истинное освобождение. Буддитаства освобожденного существа никогда не разрушится ни под какими ударами.

Субхашита Самграха. Часть 4

Этотмириследующий

Глава3 (5)

Чтобы превратить разум в настоящее зеркало, каждая коша должна быть кристально прозрачной. Нижние кошинеобходимотрансформировать в более высокие коши, а затем сделать эти коши еще более прозрачными с помощью садханы – всепроникающей проекции тонкой Силы – и растворить их в неподвижных высших кошах. Таким образом, чем более высокой локости достигает садхака посредством воздействующей на коши садханы, тем ярче его сущность наполняется божественным Сиянием – божественным Блаженством. После того, как от загрязнений буддхитаттвы не остается и следа, в этом очищенном буддхи, или интеллекте, проявляется Атман, и только Его одного можно назвать Пурушоттама (Тот, Кто является Ядром космической Субъектности, Сагуна Брахма – субъективированный Шива), ибо на Его зеркальной, или отражающей, поверхности виден чистый интеллект, а маленькому «я» здесь нет места. Когда садхака преодолевает иллюзорные границы своей буддхитаттвы («я-существую»), а затем, не встречая ни одного отражения на ментальной пластине, стремительно и беспрепятственно бежит к абсолютной реальности, его интеллект, как и вся его личность, сливаются с чистой формой Сознания. Только этот неотраженный Атман является истинным Ниргуной. В сатьялоке это состояние является непоколебимым, это состояние и есть само Сознание.

Процесс восприятия, возникающий при взаимодействии органов с внешними объектами, есть просто волнообразное проявление читты. Часть читты, где появляются такие вибрации, называется камамая коша, сознательный, или грубый, разум. В бодрствующем состоянии камамая коша постоянно очень занята. Хотя сфера действия камамая коши довольно велика, под влиянием постоянно возбужденных органов эта коша не бывает спокойной. И поэтому сколько бы усердия ни прикладывали микрокосмы, они никогда не достигнут совершенного покоя и блаженства только через садхану камамая коши, когда разум склонен к удовлетворению чувственных потребностей. Можно ли достичь совершенства в находящейся над ней более высокой коше, то есть в маномая коше (подсознательный разум)? Нет, это невозможно, так как память, восприятие и воображение маномая коши, будь эти действия первичными или обусловленными самскарами, несут печать маленького «я», и эта ограниченность маленького эго стоит на пути достижения совершенства.

Ни одна из высших кош не может удержать в покое всю читту, и по этой причине ни одна из них не способна дать макрокосмическое Блаженство микрокосму. Любые волны в единичной читте опосредованно раздражают каждую кошу, хотя они находятся под непосредственным влиянием камамая коши и маномая коши с учетом их относительных различий. Это возбуждение не является вибрацией бесконечного, это возбуждение и беспокойство единичной читты. Духовная садхана – действительно то, что дает равновесие единичной читте, которая сливается со своей ближайшей субъектной частью, а затем, теряя эго, растворяется в «я-существую». Каждая струна микрокосмической читты начинает звучать неслыханной до сих пор божественной мелодией, а микрокосм теряет свое всё.

Остается только Божественное. Садхана – это процесс стабилизации и успокоения
читты.

Субхашита Самграха. Часть 4

Этот мир следующий

Глава 3 (6)

В садхане успокоения читты смысл прогресса состоит в постепенном очищении каждой коши от загрязнений. Когда камамая коша стабилизируется, читта будет следовать указаниям маномая коши, не испытывая влияния низких тенденций и чувственных наклонностей. То есть когда маномая коша достигает спокойствия, читта освобождается от влияния камамая коши. Затем маномая коша сливается с атиманас¹ кошей, сверхпсихическим разумом. Другими словами, оставшиеся самскары оказываются исчерпанными. Без читта-саддхи (ментального очищения) невозможно выполнить никакое независимое действие (пратьямулака), потому что вынужденные действия удерживают нижние коши в активном состоянии. Таким образом, человек должен регулярно выполнять садхану с целью постепенного установления гармонии и равновесия в каждой коше. В момент, когда неясное чувство хиранмая коши (тонкий причинный разум) освобождается от последних следов загрязнения, садхака начинает сиять ослепительным светом сатьялоки. Это знаменательный момент для садхаки, поскольку это слияние его атманас Параматманом.

Действия бывают двух видов – независимые и вынужденные (пратьямулака и самскар мулака). После независимого действия самскара добавляется в копилку. Сжигаются самскар вынужденными действиями. Выполняя независимые действия, единичная сущность обладает некоторой свободой, которой нет в вынужденных действиях. Независимые действия, во внешнем мире или в мире мыслей, выполняются в состоянии бодрствования. В большинстве случаев мысли во сне – это тесно переплетенные выражения самскар спящего. В состоянии сна камамая коша и даже маномая коша не могут быть авторами действия напрямую, поэтому независимое действие невозможно. Но причина, по которой состояние сна является более тонким, чем состояние бодрствования, заключается в том, что в состоянии сна нижние коши полностью сливаются с высшими кошами: им невозможно вовлечься в экстравертные независимые действия, обусловленные чувственными наклонностями. Однако бессознательный, или причинный разум, остается в своем первоначальном состоянии даже в состоянии сна. То есть в этом состоянии характеристики, свойственные атиманас коше (сверхпсихический разум), вигьянамая коше (надсознательный разум) и хиранмая коше (тонкий причинный разум), не затронуты.

Мир снов непосредственно связан с атиманас кошей, а из атиманас коши «прорастает» маномая коша. Атиманас коша является создателем маномая коши, поэтому ее называют питрилока (сверхпсихическая сфера). Из-за непрекращающегося проявления самскар питрилока не способна находиться в состоянии, свободном от загрязнений, и по этой причине божественное сияние не может должным образом отразиться в этой локе. Следующая более высокая лока, вигьянамая коша, или джанарлока, связанная с «я-чувством» (асмита), также не лишена загрязнений. Несмотря на то, что это очень высокое состояние для достигшего его, из него все-таки возможна деградация. В этой локе разум действительно испытывает подобие блаженства, тем не менее под влиянием самскар единичная сущность может деградировать в инертное состояние; однако оба эти события происходят так, что сама единичная сущность о них не знает. В том, кто хоть как-то соприкоснулся с этой локой, независимо от того, хороший это человек или плохой, развивается бескорыстие. Эта лока называется гандхарвалок. Отблеск счастья, который дает музыка или другие виды искусств, принадлежит этой локе. Назовем эту сферу на английском языке надсознательной сферой. Из-за влияния асмиты гандхарвалок не хватает совершенства. Поэтому с помощью искусств люди могут достичь только подобия счастья или почувствовать отблеск счастья, но не могут полностью утвердиться в божественном Блаженстве. И для достижения этого Брахма-садхана незаменима.

¹В разных книгах в переводе на англ. употребляются и *atimánaskośa*, и *atimánasakośa*. В словаре оба этих термина существуют равнозначно. Поэтому для единообразия с названиями других кош возьмем термин *атиманаса*.

Субхашита Самграха. Часть 4

Этотмириследующий

Глава3 (7)

Следующая, более высокая лока, где находится хиранмая коша (тонкий причинный разум), называется деварлока. Когда садхаки растворяют свое маленькое «я», находящееся в царстве деварлоки (здесь «я» чувство проявлено не очень ярко), в Великом, они полностью утверждаются в Сагуна Брахме (обусловленное Сознание – совокупность Параматмана, Макрокосма и микрокосмов). Аесли «я-чувство» (асмита), находящееся в этой локе, разбивается вдребезги и полностью сливается в Пурушей, единичное существо достигает полной идентификации с Ниргуна Брахмой (необусловленное, или безобъектное, Сознание). Это лока называется сатьялока, ее истине можно назвать брахмалока. Только тот, кто утвердился в этой локе, является Брахмана (Брахман).

Какую бы цель ни поставили себе садхаки на духовном пути – достичь Сагуна Брахмы или Ниргуна Брахмы, – они должны избегать временных увлечений, связанных с работой своих органов. Таким образом, духовнымискателям нужно правильно понимать истинные мотивы действий органов в теле, в противном случае их невозможно будет взять под контроль. Садхаки должны знать, как работают органы, как в них возникли определенные тенденции и почему.

**Indriyánám prthagabhávamudayástamayao ca yet.
Prthagutpadyamánánám matvá dhiironashocati**

Человеческое тело состоит из пяти фундаментальных факторов, которые контролируются праной (жизненная энергия). Прана управляется разумом. Итак, прана и разум являются, соответственно, прямым и косвенным контролерами фундаментальных факторов. Различные области разума для косвенного контроля этих факторов называются плекси (чакры). В чакрах циркулирует прана. Ядро, которое находится в центрах этих чакр, осуществляет контроль над разумом.

Основная контролирующая точка читты и разума расположена в шестом сплетении – гипофизарном сплетении (агья чakra). Это сплетение косвенно контролирует все фундаментальные факторы. Правый лепесток, акустический корень которого «ха», управляет апаравритти (склонность к экстравертности) человеческого разума. В этом ему помогает правый энергетический канал пингала, который, в первую очередь, контролирует левую часть тела, а затем – его правую часть.

Левый лепесток гипофизарного сплетения, у которого акустический корень «кша» или «кха», отвечает за склонность к духовности, или за паравритти. С помощью левого энергетического канала ида он в основном контролирует действия правой части тела, а затем уже его левой части.

Вне зависимости от того, контролирует ли прана чакры непосредственно, разум должен оставаться с ней. Часть разума тесно и глубоко связана с праной, которая управляет муладхара чакрой. Таким образом, пять кош, или слоев разума, – камамая, маномая, атиманаса, вигьянамая и хиранмая – в основном контролируют

пять тонких энергетических центров, или чакр: муладхару, свадхиштхану, манипуру, анахату и вишуддху соответственно. Агья чакра напрямую не контролирует ни один фундаментальный фактор, но ее духовная энергия управляет психической силой. Те, кто способен контролировать это хранилище знаний, являются истинными садхаками. Божественная сфера открыта только для них.

Субхашита Самграха. Часть 4

Этот мир исследующий

Глава 3 (8)

Идеальная садхана – это постоянное усилие, направленное на то, чтобы полностью идентифицировать каждую кошу с внутренним «я». Таким образом, чем значительнее прогресс садхаки на пути садханы, тем более высокие коши контролируют его чакры и наклонности (вритти). Но садхаки не должны останавливаться на этом. На последней ступени садханы, на уровне агья-чакры, сущность, представляющая собой весь разум полностью, должна быть поднята на более высокий уровень существования, в брахмалоку и растворена в Пуруша-бхаве или осознанном существовании. Именно в сахасрара-чакре (шишковидная железа) садхаки утверждают в истинно божественном состоянии и избавляются от рабства удовольствия и боли. Это состояние является конечным для микрокосмов, и это изначальное состояние Брахмы: не существует ни вас, ни Его, двое стали Одним. Это высшее состояние достижимо только с помощью садханы. Вы видите, что судьба людей находится в их собственных руках. Несомненно, вы способны контролировать себя. Под словом «себя» имеются в виду ваши наклонности, демоны внутри вас.

Помните, что центр контроля каждой чакры находится в агья-чакре. Различные чакры и свойственные им наклонности контролируются кошами с помощью грубой нервной системы. Коши способны функционировать в отсутствие нервной системы, но в этом случае единичный разум не может выразить свои внутренние намерения. Таким образом, разум мертвого человека или бестелесной души, отделенной от своей физической основы, теряет способность к размышлению. Следовательно, бестелесный разум не может питать надежды, иметь желания или быть вовлеченным в отношения с какой-либо сущностью или грубым объектом, пугать кого-то или помогать кому-либо. Призраки и духи – это продукт испуганного воображения людей, причудливая фантазия праздного, робкого разума. Чем большего контроля над кошами вы достигнете с помощью садханы, тем покорнее станут ваши органы. Наряду с тем, что внутренние мысли и знания садхаки становятся возвышенными по мере того, как они утверждают в высших кошах благодаря контролю над разумом и органами, садхаки освобождаются от внешних влияний, всё их тщеславие, косность и суеверия быстро исчезают. Импульс от внешних объектов приводит к искажениям в разуме, тогда как импульс от тонких внутренних идей, связанных с погружением внутрь себя, проявляет свойство разума к синтезу, и тогда раскрывается интуиция. На своей финальной стадии, лишившись психического существования, прагья манас (интуитивный разум), обитель самкалпы и викалпы, в конечном итоге переходит в осознанное существование (прагьяна).

Субхашита Самграха. Часть 4

Этот мир исследующий

Глава 3 (9)

Основа органа находится в разуме. Органы созданы именно для связи разума с внешними объектами. Разум формирует определенный орган так, чтобы согласно своему желанию овладеть ограниченными мирскими объектами, но в конечном итоге становится его рабом. Существа, которые используют орган слуха для добычи еды, очень старательно развивают этот орган. Аналогично, существа при необходимости делают более чувствительным тактильный орган, орган зрения или нюх. Тела некоторых существ обладают необычным магнетическим светом, из-за чего жертва сама идет к ним, попадая под их власть. Другие убивают свою добычу, выделяя яд, а затем по своему усмотрению поедают ее. И так далее. Таким образом, вы видите, что органы на самом деле являются выражением разума, и по этой причине они успешно развиваются, все более полно воспринимая танматры, или инференции, или проекции, а эти танматры неразрывно связаны с пятью фундаментальными факторами. Звуковые танматры, воспринимаемые ушами, являются волнами эфирного фактора (акашабхута), тактильные танматры, воспринимаемые кожей, – волнами воздушного фактора (маруттаттва). Орган зрения воспринимает танматры формы, которые являются волнами светового фактора (теджастаттва), орган вкуса воспринимает танматры вкуса, это волны жидкого фактора (апаттаттва). А орган восприятия запаха зависит от танматр запаха, которые являются вибрациями твердого фактора. Но свидетельствующий Атман, осознанный Пуруша, ни от чего не зависит, поэтому Он – абсолютная Истина. Если бы не было звука, у разума не было бы необходимости в органе слуха, и поэтому этот орган бы не эволюционировал. Орган слуха полностью зависит от танматр звука и акашататтвы (эфира). Таким образом, существование органов зависит от фундаментальных факторов, поэтому они являются лишь относительной истиной.

Любую относительную истину можно называть падартха (материя). Что мы понимаем под падартхой? «Пада» означает «уровень», а «артха» – «важность», или «значимость». Таким образом, ни одна падартха не является всеобъемлющей: каждая проявляется в определенных условиях и при определенных условиях исчезает, а поэтому не является абсолютной высшей истиной. Садхакам нужно стремиться познать свое истинное «Я», высшее Существо. Они должны выполнять садхану Абсолюта, но не садхану органов или чувств. Органы не есть сварупа, или истинное «Я», они всего лишь атрибуты временных, пространственных и личностных факторов. Качества, которые присутствуют сегодня, исчезнут завтра, и, следовательно, не могут рассматриваться как сварупа. Объект, на основе которого возникают качества, действительно является сварупой. Эмоциональные качества формируют тождественность единичной сущности различным способам поведения, таким, как «смотрящий», «слушающий» и т. п. Но что произойдет, если не будет наблюдающего существа, стоящего за способностями познания и видения? В отсутствие этого наблюдающего Существа, единого Высшего, всё окажется несуществующим.

Субхашита Самграха. Часть 4

Этотмириследующий

Глава3 (10)

Таким образом, органы, которые формируются и отмирают, полностью зависят от Сварупы, абсолютного «Я», постичь которое нужно через садхану. Познав Сварупу, люди освободятся от всех видов умственных искажений, от удовольствия и боли. Убежище в безусловном «Я» означает, что и интровертные, и экстравертные тенденции (самкалпа-викалпа) разума исчезают. Садхана чувств или органов не может дать никакого удовлетворения или счастья ни в этом мире, ни за его пределами.

**Indriyebhyahparamā manomā nashsattvamuttamam,
Sattvadadhimahānātmā mahato'vyaktamuttaman**

Ни одно состояние, которое ниже состояний прибежища в высшем «Я», не способно дать спокойствие или принести благоединичным существам. Даже экзистенциальное чувство, которое на философском языке называется буддхитаттва (чистое «я»), нельзя признать абсолютной истиной. Является фактом, что разум более значителен, чем органы, потому что разум является их создателем и управителем. Аутоценный интеллект, или чистое чувство эго, более значительно, чем этот индивидуальный и объективированный разум, потому что последний существует благодаря изменяющему импульсу, воздействующему на тонкий интеллект. Но еще более значимым чем утонченный интеллект является великий Атман, или Хираньягарбха (тонкий космический Разум), поскольку именно Хираньягарбха в своем воображении создает тонкий интеллект и отвечает за его отражение в единичном сознании. Однако это еще не всё. Именно благодаря воображению Хираньягарбхи грубый, тонкий и причинный факторы, как и отраженное сознание (абхаса-чайтанья), постоянно перетекают друг в друга. Таким образом, Хираньягарбха является самой великой из всех сущностей, проявляющих свое существование в категориях времени, пространства и личности. Но непроявленная Пракрити, исходное действующее Начало, еще более значимо, чем Хираньягарбха, поскольку существование Хираньягарбхи зависит от активности этой непроявленной Пракрити. Но является ли непроявленная Пракрити абсолютной истиной? Нет, не является.

**Avyaktāttuparahpuruśavyāpāliuṅgaevaca,
Yam jānātvamucyate janturamrtatvamcagacchati**

Пуруша, высшее Сознание, намного более значим, чем непроявленная Пракрити. Когда Пракрити проявляется в ПарамаПуруше, общее название, которое дается Пуруше и проявленной Пракрити – Хираньягарбха. Пуруша, являющийся свидетелем проявления Пракрити в Хираньягарбхе, также остается свидетелем непроявленной Пракрити в Ниргуне (безобъектное Сознание). Иными словами, в Ниргуне объект (непроявленная Пракрити), которому Пуруша является свидетелем, остается полностью растворенным в Его собственном состоянии (бхава). Когда объект растворяется в источнике, который наделяет его качествами, он достигает безатрибутивного состояния. Состояние Хираньягарбхи является атрибутивным, когда Он ассоциирует Себя с индивидуумом (ота-йога), и

безатрибутивным, когда Он ощущает Себя всепроникающим (прота-йога). В некоторых философиях слова шунья или ваджрашунья используются для описания бескачественного состояния. В буквальном смысле шунья не означает «ничто», это слово означает «быть заполненным чем-то». Причина, по которой нирвишешу называют шунья, состоит в том, что она не зависит от проявления Пракрити. Речь идет о том проявлении, которое делает возможным существование материи в микропсихической сфере и которое является основой или центром опоры разума. Ваджрашунья (абсолютная пустота), не имеющая основы, которой можно лишиться, находится за гранью цикла понятий субъективности и объективности (самкалпа-викалпа). Здесь не может идти речь о сфере существования или сфере небытия. Те, кто думают, что шунья означает «пустота», ошибаются — в приведенном выше значении шурьи нет места ни идее, ни принципу, подобному савишешу, или нирвишешу. Шунья, которая используется в пратикикарне (символизм), не имеет никакого негативного оттенка, поскольку она в десять раз более значима, чем нумерология.

Субхашита Самграха. Часть 4

Этотмириследующий

Глава3 (11)

По правде говоря, под шуньей философы обычно понимают безатрибутивное состояние. АчарьяШанкарсказал:

**Yathá shúnyavádinaṁ shúnyaṁ
Brahma brahmavidámstathá**

Выможетесамивыбирать, какназыватьЕго – ШуньяилиПуруша.Но только Онодинявляется высшей Сущностью. Как только единичные сущности познают Его, они освободятся от всех видов оков и утвердятся в Нем, в этом море божественного Нектара. Пуруша является Алинга (бескачественный, или безатрибутивный). Сагунабхава, или обусловленное состояние, которое благодаря действию сковывающей силы активируется в микрокосме и Макрокосме, называется Линга Пуруша, или действующий Пуруша, а его основа называется Линга-Деха, или действующее тело.

«Liṅgategamyateyenatalliṅgam» – «Тот, Кто является причиной продолжения потока этого воображаемого мира, оставляя его непрерывным, известен как Линга.»«Liṅgategamyateyenatalliṅgam».То, в чем теряются все объекты, называется линга. В этом смысле определение линга может быть применено и к Сагуна Брахме. Шива означает Сознание. Таким образом, Шива-Линга значит Линга-Пуруша. Те, кто призывают поклоняться определенной части тела, делаюттак называемую линга-пуджу (поклонение фаллосу), не могут понять глубину и важность дхармы. Такая грубая интерпретация – наиболее нежелательная. Только Алинга Пуруша, высший Пуруша, является абсолютнойпервопричиной. И для того чтобы утвердиться в Нем сущности, созданной под влиянием Пракрити, нужно вернуть тождественность Ему, изначальной Причине.

**Nasaṁdrshetiśthatirúpamasyanocakś uśá pashyatikashcanaenam
Hrdá maniśá-manasábhikirptoyaetadviduramrtá stebhavaní**

Характеризуя объект, вы говорите, что он круглый или квадратный, белый или красный и т.п. Фигуры и цвета только определяют форму и качество объекта, его самого необходимо распознать органом зрения, глазами.Каждым из органов воспринимаются определенные инференции (танматры), соответствующие тем или иным качествам объекта. НоуПурушинетниформы, нитанматр, потому что каждый вид танматр создан Пракрити, действующим Началом. Ни физической, ни качественнойоценки и даже никакого имени нельзя дать Савишеше или Нирвишеше, так как имя тоже является свойством. ЧтобыпознатьЕго, нельзя связывать с Ним ни один атрибут.И то, что эта концепция означает, надо понять каждому на психическом уровне, но не с помощью танматр. Нужнопредпринятьусилия, чтобырастворитьвНем всемысли. Он – Великий, это единственное, что описывает Его, потому что другие становятся этим Великим, когда растворяются в Его мысли.Это определение и есть Его суть, Его наиважнейший эпитет. Никакое другое имя Емуне подходит.

Субхашита Самграха. Часть 4

Этотмириследующий

Глава3 (12)

Brhattvādbrahmabr̥mhañattvādbrahma

«Брахма велик, и Он делает других такими же великими». У Пуруши нет ни длины, ни ширины, ни глубины – Он за пределами чувств, Его не увидеть глазами. Он нематериален. Чтобы понять Его, нужно должным образом использовать интеллект-основу, или буддхитаттву. Когда человеку удастся привести буддхитаттву, обычно возбужденную вибрациями эмоций, в состояние безмятежного спокойствия, применив внутреннюю силу агрьябуддхи (направленный интеллект), только тогда великолепие сияющего Пуруши отражается в разуме. Буддхитаттва – тончайшая часть разума, входящая в хиранмая кошу. Именно в этом слое из субъективных и объективных семян начинают прорастать присущие им способности. Эти способности находят больше возможностей для выражения в вигьянамая коше и полностью проявляются в атиманас коше. Правильное применение интеллекта ведет к должному прогрессу в садхане. Садхаки, которые используют свой интеллект правильно (маниша), в писаниях называются маниши, или люди интеллекта.

Yādapañcavatiśṭhantejīñānānimanasā saha Buddhishcanaviceśṭatitāmāhuhparamā m gatim

Когда уши перестают воспринимать танматры из эфира, кожа – танматры из воздуха, глаза – от светового фактора, язык – от жидкостного фактора и нос – от твердого фактора, все эти пять органов растворяют в разуме свое существование. Это начальный этап, пратьяхара, или йога отвлечения. После того, как разум и эти органы соединились с интеллектом (буддхитаттва), интеллект из-за отсутствия ахамтаттвы и читты также прекращает функционирование как отдельная сущность. Интеллект сливается с гьяна-шакти (познающая сила). На этом этапе свидетельство существования приобретает характеристику безобъектного свидетельства. Это называется Парамагати йога, или Парама йога.

Что такое йога? Существует три определения:

1) Йогачиттавриттиниродхах (Yogashcittavrttinirodhah): Йога – это состояние прекращения эктоплазматической деятельности или изменений в разуме.

2) Сарвачинта паритьяго нишчинто джога учьяте (Sarvacintā parityāgonishcintoyogaucyate): Йога – это состояние, в котором наклонности разума полностью перестают функционировать, а высший Свидетель остается в присущем Ему состоянию свидетельства.

3) Самього джогаитьюкто дживатма параматманах (Samyogoyogaityuktojīvā tmaparamā tmanah): Йога – это состояние, в котором единичное сознание сливается с космическим Сознанием и становится единым с изначальной Сущностью.

Все эти три определения похожи. Буддхи не играет никакой роли ни в одном из них.

Субхашита Самграха. Часть 4

Этот мир исследующий

Глава 3 (13)

**Tám yogamitamanytesthirá mindriyadháraṇám
Apramattastadā bhavatiyogahiprabhavá pyayao**

Высшее блаженство и йога – по сути одно и то же. На этом уровне все наклонности, все сущности, становятся спокойными и невозмутимыми. Обычные люди, как правило, страстно озабочены мирскими объектами под влиянием своих самскар. Их органы постоянно перескакивают с одного объекта на другой с сильным желанием получить удовольствие. Но состояние йоги – это состояние покоя органов. В нем садхаки остаются спокойными и невозмутимыми. В этой садхане абсолютного спокойствия садхаки должны полностью утвердиться в самообладании посредством достижения состояния ниродхи (прекращение всей психической активности), в которое можно войти только путем преодоления четырех нижних состояний читты: беспокойство (кшипта), увлеченность (мудха), отвлеченность (викшипта) и концентрация (экагра).

Чувство реальности часто искажается в пароксизме гнева (кшипта), и возникает своего рода психическое бездействие. Это можно назвать видом грубого самадхи, когда все наклонности разгневанного человека поглощаются объектом гнева.

Мудхабхутни самадхи, или состояние транса увлеченности, немного тоньше вышеописанного состояния. Это психическое оцепенение, которое возникает в результате чрезмерной увлеченности, заставляющей человека полностью утратить чувство реальности. Все наклонности такого человека поглощены объектом увлечения. В этот вид самадхи может войти самый обычный человек, если он внезапно попался на крючок всепоглощающей зависимости. В Махабхарате сказано, что Джаядратха был жертвой таких самадхи из-за непреодолимого страха.

Викшипта самадхи происходит, когда разум ненадолго охвачен возвышенной мыслью, но затем возвращается к своим более низким наклонностям. Тот, кто не следует дхаме и нияме (правила самоограничения), кто стремится достичь Бога без садханы самадхи (самоконтроль), находится под воздействием множества отвлекающих факторов. Когда такие люди поглощены пением духовных песен (киртана или бхаджана), их психические наклонности временно сосредоточены на Божественном. Их тела проявляют признаки духовного пробуждения, появляются слезы в глазах, и люди входят в транс субъектности (бхава самадхи). Но сразу же после окончания пения киртана или бхаджана их беспокойный и несдержанный разум быстрее устремляется к более низким наклонностям. Поэтому такие садхаки очень неискренние, нечестные и безнравственные, они даже заходят так далеко, что присваивают деньги своих родных. Большинство людей несколько опасаются этих певцов бхаджанов. Люди, лишённые самоконтроля, наслаждаются небольшим трансцендентным счастьем, заставляя свой ментальный поток течь к благодатному имени Бога, но вскоре после окончания божественного пения (нама киртан) их сдерживаемый разум

взрывается и бежит в грубый мир с удвоенной скоростью. Такие люди становятся еще более склонными к скандальному и грубому поведению. Вы возможно заметили, что певцы бхаджанов, подобные этим, без зазрения совести переходят на язык оскорблений при любом поводе. Мы рассмотрели признаки отвлекающих факторов читты.

Субхашита Самграха. Часть 4

Этотмириследующий

Глава3 (14)

Когда все вритти читты сосредоточены в одной точке, это называется состоянием концентрации (экаграбхуми). Однако такая их остановка не является конечным состоянием. Финальное состояние достигается, когда разум выходит за пределы всехвритти читты (наклонности разума) и сливается с объектом созерцания (дхьея). Чтобы достичь этого конечного состояния, нужно пройти четыре этапа пратьяхара-йоги: джатамана, вьятирека, экендрия и вашикара.

Первый этап, джатамана, – это состояние, требующее настойчивости. Состояние, в котором пратьяхара иногда успешна, а иногда нет, называется вьятирека. Состояние, в котором все вритти поглощены одним чувством, называется экендрия, а состояние, в котором человек принимает превосходство Пурушабхавы и отдает все ментальные искажения Ему, называется вашикара-сиддхи, или вашикарана (достижение полного самоконтроля).Вашикарана– это полное подчинение шести тонких энергетических центров (сатчакра) и шести лок. Это истинное постижение пратьяхара-йоги.

Состояние вашикара-сиддхи достижимо только для тех садхак, которые следуют принципам джамы и ниямы и выполняют Брахма-садхану. Те, кто этого не делают, наносят неизмеримый вред себе и всему миру силой своихкшипта-, мудха- и викшипта-самадхи, достигнувв некоторой степени контроля над своими органами через процесс йоги. В отсутствие садханы самоконтроля они используют свою психическую силу для достижениямелких эгоистичных целей. Практикуя йогу, или тантра-садхану, некоторое время,эти безнравственные люди начинают наносить вред другим ради собственного мелкого эгоистичного возвеличивания и, в конечном итоге, оказываются в тупике инертности. Поэтому я умоляю вас следовать правильному пути. Йога самоконтроля, которая так полезна как каждой личности, так и обществу, становится очень опасной, еслие лишают нравственности. Поэтому все должны строго соблюдать принципы джамы и ниямы.

**Naeva vácá na manasá práputum shakyo na cakśúśa
Astiiti vruvato'nyatra katham tadupalabhyate**

Те, кто не утвердился в самоконтроле, не могут достичь Брахмы – их Брахма остается ограниченным книгами и высокопарнымиречами. Они никогда не смогут расширить свой разум до такой степени, чтобы вместить духовные знания. Но знающий истину понимает, что Брахму не достичьни словами,ни рассуждениями, поскольку разум сам по себе является относительной истиной, существом, принимающим идеацию, зависящую от различных теорий. Когда направленный интеллект (агриябuddхи) с помощью концентрации сливается со своим Субъектом, Брахмой, только тогда вы достигаетеЕго. И только когда относительностьвыходит за свои пределы, духовность взрывается сиянием. С помощью грубых органовбесполезно пытаться постичь эту трансцендентную Сущность, которая существует вне сферы времени, пространства и личности. Союз со своей внутренней сутью является союзом с Брахмой. Свет этого чувства

– небеса для сердца. Нужно познать Его, и тот, кто познал, громко восклицает: «Он существует! Слушайте, люди. В словах «Он существует» гораздо больше истины, чем в выражении «я есть» или «ты есть». О, сыны и дочери бессмертной божественной обители, послушайте меня. Он существует. Я познал Его, я коснулся Его своей душой, я понял Его сердцем моего сердца».

Vedáhametaṁ puruṣaṁ máhantaṁ ádityavarṇaṁ tamasaḥparastá d

Но те материалисты, которые гоняются как бешеные собаки за грубыми наслаждениями, которые не могут думать ни о чем другом, кроме физического удовольствия, неспособны выйти за пределы видимых аспектов космической Энергии. Они никогда не смогут понять трансцендентный источник космической Энергии, изначальное семя всех причин действий, свидетельствующий принцип высшего Пуруши. Для понимания Его им не хватает широты сердца, они стремятся скрыть свои недостатки, плетя ненужную паутину философских бесед.

Astiityevopalabdhyastattvabhávaṇa cobhayoh Astiityevopalabdhasya tattvabhávah prasiidati

Тот, кто стремится достичь Его всем сердцем, каждой молекулой и атомом своего существования, осознают Его через постижение божественной истины. Он существует повсюду—в материи, духе, пространстве, бытии, небытии или трансцендентности, где-то обусловленный, а где-то бескачественный. Именно Он является тем, от кого зависит разум и мысли, органы и их наклонности. Духовные садхаки знают, от чьего милостивого благоволения зависят все интеллектуальные достижения и красноречивые проявления, они знают, что это — Его состояние, наделенное качествами. И когда у них нет ничего, что можно было бы назвать своим, когда всё их вдохновение, все стремления посвящены источнику существования, то, чем они оказываются, есть не что иное, как Его необусловленное состояние. Каждое существование в Его обусловленном и необусловленном состоянии получает истинную реализацию, когда садхаки достигают Его с помощью садханы преданности.

Субхашита Самграха. Часть 4

Этотмириследующий

Глава3 (15)

**Yadā sarvepramucyante kāmāyasyahrdishritā h
Athamartyo'mrtobhavatyatrabrahmasamshnute**

Каково внутреннее состояние садхак, которые достигают этого состояния? Вы знаете, страсть получить желаемое бывает двух видов: самскара мулака (следствие) и пратья малака (изначальное действие). Местом проявления обоих видов является сердце. Когда с помощью садханы психически наклонности переходят в состояние остановки, все желания сердца, независимо от того, являются они изначальными или следствиями, исчезают. Те, кто достиг этой стадии хотя бы однажды, независимо от того, куда направлены их ответные импульсы (самскара дхара), охвачены только одной страстью (рати), которая у них осталась – Брахма-рати, или страстью к слиянию с Брахмой. И только любовь остается прайти (единственная тоска). Дойдя этой стадии, садхаки достигают бессмертия прямо в этом смертном мире. Они не видят ничего, кроме Брахмы. В глазах тех, у кого пробудилось единственное стремление к слиянию с Брахмой (Брахма-прайти), этот земной мир предстает как Брахма-лока, обитель Брахмы – всё есть Он, всё есть Он.

**Yadā sarveprabhidhyante hrdayasyeha granthayah
Athamartyo'mrtobhavatyeta vaddhyanushā sanam**

Что происходит в таком состоянии? Джива-шакти, или микрокосмическая сила, называемая кулакундалини (свернувшаяся змея), пронзает шесть чакр, достигает лотоса сахасрары-чакры и становится единым с Ним. У человека есть пятьдесят вритти, которые находятся в разных железах соответствующих чакр. По мере того, как кулакундалини проходит через определенную железу, связанные с ней вритти перестают функционировать. Пройдя шесть чакр и остановив все вритти, кундалини, или фундаментальная негативность, единичного существа сливается свысшей силой Шивы, или космическим Сознанием. В этом состоянии садхака растворяет свою единичную сущность в Океане божественного нектара, даже если он остается в мире смертных. Это суть и последнее слово всех писаний и философий.

ШраваниПурнима 1956г., ДМС, Мадхонур, Монгхир

Субхашита Самграха. Часть 4 Изначальная причина творения¹

Глава 4 (1)

В древности люди обычно использовали всю свою энергию для удовлетворения грубых наклонностей (вритти). Но со временем они заметили, что несмотря на постоянные собственные или коллективные усилия, их наклонности полностью не удовлетворялись. Казалось, что какая-то невидимая могущественная сила каждую секунду играла с ними, перечеркивая все усилия. Постепенно они осознавали, что невзирая на то, как бы интенсивно они ни стремились использовать свою и коллективную энергию, их способность влияния на сферу действий ограничена, она связана с относительными факторами времени, пространства и личности. Что это за Сущность, чьему непреложному приказу, в конечном итоге, приходится подчиняться? В чем Ее особенность? Кто Она? Независимо от того, как развит интеллект или насколько проницательна Его сила, постичь неизмеримую грандиозность этой Сущности очень трудно.

Не имея возможности получить объекты своих желаний, люди бьются головой об стену в полном отчаянии. Но иногда желаемое приходит, хотя люди его или уже нет. Это воспринимается как рок. Но судьба не зависит от чьей-либо прихоти, потому что, если бы прихоть отвечала за всё, семя стремлений микрокосма бы засохло, но это не так. Тогда люди стали думать, что рок – это не что иное, как реакция на прошлые поступки. Но поскольку невозможно увидеть эти поступки или понять изначальные действия, люди называли реакции на них адришта (судьба). Несмотря на то, что человеческие существа получили определенную свободу от верховного Управителя (который назначает реакции на действия), они все равно полностью зависят от Его милости. Люди подобны футбольным мячам, которые можно пнуть в любом направлении по желанию игроков.

Эта зависимость от Параматмы необходима для движения вперед и вдохновения. В поисках изначального источника (прайити) вдохновения мыслители далекого прошлого развивали интуитивную науку (брахмататтва). Тонкость мышления этих вдумчивых, прогрессивных людей постепенно уводила их из мира материи в мир идей, а из мира идей – в мир сознания. Они были первыми риши, первыми факельщиками, освещавшими пламенем знания сферу мудрости. В конечном итоге эти люди добились успеха в использовании интеллектуальных способностей для проникновения в сферу Сознания. Постоянно «взбивая» свой интеллект, человеческие существа в итоге изучили брахма-вигьяну, или интуитивную науку.

Миряне приходили к риши, чтобы осветить темные тайники своего разума ярким светом. И в процессе ответов на вопросы разной сложности мудрецы со временем становились мастерами интуитивной науки.

Вопросы мирян были такими:

Kim káraṇam Brahmakutahsmajátá
Jiivámake nakvacasampratisthah;

¹ В предыдущих изданиях глава называлась Kṣīre Sarpirivárpitam.

Adhiśthitáhkenasukhetareśu
VartámaheBrahmavidovyavasthá m.

«Кто такой Брахма? Какова основная причина нашего существования? Что поддерживает нашу жизнь? На чем основывается наше существование? Какова наша основа? Почему жизнь – кратковременный опыт удовольствия и боли? Ознающий Брахму, дай нам правильные ответы на эти вопросы.»

The people of ancient times used to employ all their energy for the gratification of their gross propensities (vrttis). But eventually they noticed that even through the persistent application of their individual and collective forces, their propensities were not fully fulfilled. It appeared that some unseen and greater force was playing with them every moment, thwarting all their efforts. Gradually they understood that, no matter how strongly they tried to impose their individual and collective might, their capacity was limited for their field of action was confined to the relative factors of time, space and person. What is that entity to whose inviolable decree they were ultimately compelled to submit? What are His characteristics? Who is He? No matter how developed the intellect or how pervasive its force, it is so difficult for us to fathom the immeasurable vastness of that Entity.

People unable to attain their objects of desire, bang their heads against the wall in utter frustration. Yet sometimes desired objects come to them whether they had wished for them or not. They accept this as their fate. But fate does not depend on anyone's whim, for if whim were everything, the seed of the microcosmic longings would have withered, but it has not. Thus people began to think that fate is nothing more than the reactions to their past actions . But as they cannot see their or understand their original actions , they call it their adrśta (destiny). But in spite of human beings having attained a certain amount of freedom from the Supreme Controller (who allots the reactions to actions) even then they are at His total mercy . They are like footballs which can be kicked in any direction according to the desire of the players. This dependence on ParamaPuruśa is essential for movement and inspiration. While seeking the original source (Praeti) of this inspiration, the thoughtful people of the distant past cultivated intuitional science (Brahmatattva). The subtlety of thought of those contemplative, progressive people lead them gradually from the world of matter to the world of ideas , and from the world of ideas to the world of consciousness . In the world of wisdom they were the first rśis , the first torch-bearers of the illuminating flame of knowledge. They eventually succeeded in using their intellectual faculties to penetrate the sphere of Consciousness . As a result of the constant churning of their intellect human beings learned Brahma -vijñāna or intuitional science.

Lay people went to those rśis to illuminate the dark recesses of their minds with their bright light. And those wise people, in this process of answering each complex or simple question, eventually became masters of the intuitional sciences.

The questions of the lay people were:

Kim káraṇaṁ Brahma kutahsmajāta
Jivámakenakva ca sampratisthah ;
Adhiśthitáhkenasukhetareśu
VartámaheBrahmavidovyavasthám .

“What is Brahma? What is the fundamental cause of our existence? What sustains our life? On what foundation does our existence stand? What is our base? Why is life a passing experience of pleasure and pain? O knower of Brahma, provide us with proper answers to these questions”.

Субхашита Самграха. Часть 4
Изначальная причина творения

Глава 1 (2)

**Kálahsvabhávoniyatiryadrcchá
Bhutániyonihpuruśaiticintya
Samyogaeśám natvátma bhávád
Atmápyaniishahsukhadukha hetoh**

В человеческом разуме возникает бесконечное количество вопросов. «Правда ли, что решение этих проблем связано фактором времени? Является ли время окончательным ответом? Является ли оно абсолютной истиной? Кажется, что первопричина творения скрыта во утробе времени. То есть, время должно быть изначальной причиной, абсолютным началом. Так ли это? Всё, происходившее когда-либо, происходящее сейчас, и то, что будет происходить в будущем, находится в границах времени, не так ли? Время должно быть преходящим началом (кала шакти), которое создает Вселенную как Вселенскую Мать (Вишвагьяни), поддерживает всё в своем ритмическом и циклическом движении и с безумным танцем, хриплым смехом и зубным скрежетом разрушает мир своей грозной силой. Непостижимая игра света – это всего лишь мгновенная вспышка его качеств. Убирая темноту из темноты, только время остается основой, утвердившимся существом. О риши, расскажите нам, только ли время является абсолютной Сущностью?

Познавший Брахму ответит: «Нет, время – это не абсолютная Сущность». Время – всего лишь относительный фактор, который полностью зависит от взаимосвязи места и личности. Время есть не что иное, как средство разума для измерения запаса энергии действия. Когда у действия нет запаса энергии, или, когда есть энергия действия, но нет разума, чтобы ее измерить, время не существует. Сказать, что у времени нет начала и оно бесконечно, также неверно. Как я могу принять тот факт, что Вселенная была создана в утробе времени, не имеющего начала, и что в утробе бесконечного времени Вселенная исчезнет? Разум¹, в котором существует способ измерения, не существовал до начала творения, и, следовательно, не существовал мыслеобраз для измерения времени. Место и личность, от которых зависит время, также являются относительными факторами. Эта панорама эволюции вращается вокруг условной взаимосвязи трех относительных факторов – времени, места и личности.

Таким образом, время, полностью зависящее от места и личности, никогда не может быть абсолютным Началом. Во время глубокого сна или в бессознательном состоянии связь между местом и личностью не проявляется должным образом, и поэтому время в этот период не существует. Чтобы понять, сколько времени прошло между отходом ко сну и пробуждением, нужно изучить изменения окружающего пространства. Мы определяем солнечный год, солнечный месяц и солнечный день, основываясь на вращении Земли вокруг Солнца. Аналогично лунный год, лунный месяц и лунный день считаются по вращению Луны вокруг Земли. Если бы Земля не вращалась вокруг Солнца или Луна вокруг Земли, если бы звезды и планеты не следовали своим траекториям, время никогда бы не существовало. В отличие от Тома, Дика и Гарри, или Читты, Ахаттаттвы и Махаттаттвы, или Пуруши время не

¹патра-мана – разум человека. – Прим. пер. на англ.

является хорошо выраженным фактором. О нем нельзя сказать, что оно нематериально, а также, что оно полностью независимо от материи. Даже если бы мы могли назвать время нематериальным, все равно нужно было бы признать, что время зависит от объектов. Представить время в виде объектов невозможно, поскольку оно нематериально. При всем этом нельзя сформировать представление о времени, не думая об объектах, поскольку его существование зависит от них. Если сказать «сто тысяч лет назад», то мы так или иначе подумаем, что это событие произошло до того, как объект, подобный Земле, сделал сто тысяч оборотов вокруг такого объекта, как Солнце. Поэтому независимо от того, в какую сторону мы считаем время, назад или вперед, мы должны привести его в соответствие с количеством калп (в мифологии один день и одна ночь Брахмы — это период в 432 солнечных года для людей) или юг (эра), лет или месяцев, и эти калпы, юги и месяцы всецело и полностью зависят от объектов. В отсутствие объектов понятие времени тоже бы не существовало. Я уже говорил вам, что объекты, от которых зависит время, также не являются абсолютными факторами.

There is an unending number of questions in the human mind. “Do the solutions of the above problems lie in the time factor? Is time the final answer? Is it the absolute truth? It appears that the first cause of creation is hidden in the womb of time . So time must be the original cause , the absolute factor ? Is this not so ? Whatever took place , whatever is taking place and whatever will take place is within the periphery of time , is it not ? It must be the temporal factor (kálashakti) which has been giving birth to the universe as the Universal Mother (Vishvajananii); which has been preserving everything in its rhythmic and cyclical movement; and which, with its frantic dance, raucous laughter, and gnashing teeth has been destroying the world with its formidable power . The inscrutable play of light is nothing but a momentary flash upon its features . Belching darkness out of darkness time alone is the sole , well-established entity. O r̥ṣi tell us, is not time alone the Absolute Entity?”

The knower of Brahma replies, “No, time is not the Absolute Entity.” Time is only a relative factor, which is entirely dependent on the mutual relationship of place and person. Time is but the mind’s measurement of the motivity of action. When there is no motivity of action, or when there is motivity of action but no mind to measure it, there is no time. To say that time is beginningless and endless is also incorrect. How can I accept that the universe was created in the womb of beginningless time, and that in the womb of endless time the universe will disappear? The mind (pátra-mana⁽¹⁾) in which measurement exists did not exist before the creation, and thus there existed no imagination to measure time. The place and person upon which time depend are also relative factors. This evolutionary panorama revolves around the relative interdependence of the three relative factors time, place and person.

Thus time, which is entirely dependent on place and person, can never be the Absolute Factor. During sleep or in a senseless state the relation between place and person is not properly manifest, and so time becomes non-existent for that period. In order to realize that a period of time has lapsed between going to sleep and waking up, one has to study the environmental changes. We have formulated the solar year, solar month and solar day on the basis of the earth’s rotation around the sun. Similarly, the lunar year, lunar month and lunar day have been determined on the basis of the rotation of the moon around the earth. If the earth has not moved around the sun, or the moon around the earth, or if the stars and planets had not followed their respective movements , time would never have existed . Unlike Tom, Dick and Harry ; or citta, ahamtattva and mahatattva ; or Puruṣa, time is not a well manifest factor; it is neither non-matter nor is it totally independent of matter. Even if we were to call time non-matter, we would still have to admit that time is dependent on objects. The symbolization of time is impossible because it is non-material. Moreover, it is impossible to form an idea of time without thinking of objects as its existence is dependent on objects. If we say “a hundred thousand years ago” at once we indirectly think within ourselves that this incident occurred after an object like the earth rotated around an object like the sun a hundred thousand times. So no matter how we measure time, backward or forward, we have to bring it within the count of kalpas (mythologically, one day and night of Brahma – a period of 432 solar years of the mortals) or yugas (era), years or months, and these kalpas, yugas and months are solely and wholly dependent on objects. In the absence of objects these concepts of time would have been non-existent. I have already told you that the objects upon which time depend are also not the ultimate factor.

Субхашита Самграха. Часть 4 Изначальная причина творения

Глава 4 (3)

Направление (восточное, западное, северное, южное) также не является абсолютным фактором. Издалека луна выглядит как маленькое блюдце, но ближе – как материк. Таким образом, пространство тоже не является неизменной сущностью. Рассматривая кратчайший маршрут, Бхагалпур находится к востоку от Монгхира, но если брать длинный маршрут, который пройдет по всему миру, – к западу от Монгхира. То есть, расстояние тоже не является абсолютным фактором. Фактор личности также далек от абсолюта – природа людей и их качества сильно различаются. Время не является застывшим понятием, потому что оно зависит от трансформации сущностей. Вчерашние мировые новости для нас прошлое, для другой планеты – настоящее, а для более далекой от нас – будущее. Прошлое, настоящее и будущее, в соответствии с которыми определяется ход времени, различаются в зависимости от места и личности. Поэтому, отвечая на этот естественный для людей вопрос, риши, или провидцы того времени, говорили: «Время никогда не может быть принято в качестве изначальной причины творения».

«Является ли природа (свабхава) фундаментальной причиной Вселенной?» Риши говорит: «Нет, природа не может быть изначальным автором». Природа – это всего лишь поток из трех принципов (саттвы, раджаса и тамаса), присущих Пракрити. Это эволюционный поток, и поэтому, увидев только одну его стадию, мы можем судить о предыдущих и последующих стадиях. Зная общие принципы функционирования природы, мы можем изучать тенденции и поведение живых существ, растений и неодушевленных объектов: их индивидуальные характеристики, как они развивались, их возможности, направление развития и т.п. Это познание называется наукой. Если такое исследование связано с материальным миром, мы называем его физической наукой.

Природа не является изначальным автором или сущностью, которая создает, но она является динамическими вибрациями центробежного и центростремительного движения (санчара и пратисанчара) Пракрити. Она может стать не более, чем определяющим фактором внутренних характеристик объектов, но только не их основной причиной. Природа – это определенный закон, определенный порядок, но не творящая сила. Природа не может быть признана высшим источником.

Какова все же основная причина возникновения мира? Это судьба (нияти)? Риши говорит: «Нет, это не она». Нияти происходит от корня ни-ям + ктин и означает «то, что управляет последующими действиями». Что посеешь, то и пожнешь. Количество реакций, которые должны быть пережиты единичной сущностью, равно общему количеству ранее произведенных действий. Судьба – совокупность непрожитых реакций на ранее совершенные действия. Эти ответные импульсы называются самскарами. В нашем видимом мире переживающие самскары единичные сущности не могут выйти из-под влияния судьбы. Судьба держит их в своих руках так крепко, что они думают, что она управляет их будущим (бхагья-ниянта) и путь для них уже определен. Но судьба не может быть абсолютным фактором, поскольку, если вы не существуете и не действуете, судьба также не может существовать. И так как существование судьбы зависит от ваших действий, она не может быть высшим управителем.

Теперь возникает другой вопрос: является ли космическое творение случайным? Ришиотвечает: «Нет». Случайностей не существует. За каждым событием, происходящим во Вселенной, стоит причинно-следственный закон. Каранабхават карьябхава – нет причины, нет следствия. По правде говоря, все, что мы воспринимаем как случайность, случайностью не является, мы просто не можем увидеть или понять должным образом причину. Таким образом, слово «случайность» вообще не имеет смысла, и называть эту Вселенную случайным творением – значит просто скрывать свое невежество.

«Являются ли пять фундаментальных факторов изначальной причиной создания Вселенной? Разве сознание эволюционировало из материи?» «Нет, – говорит риши, – материя или пять фундаментальных факторов не могут быть абсолютным источником». Ничто из этого не обладает силой или способностью самостоятельного существования – по требованию некоторой невидимой силой нужно проходить через столкновения и конфликты. Даже в самой грубой сфере эти пять факторов вынуждены действовать в соответствии с индивидуальным или коллективным интеллектом людей. Небольшой анализ покажет, что пять факторов ни при каких условиях не имеют высшей власти или возможности действовать самостоятельно. Они всегда заняты деятельностью. Существо с функциональными обязательствами никоим образом не может быть изначальной причиной или абсолютным управителем.

Direction (such as east, west, north, south) is not the absolute factor either. From afar the moon looks like a small dish but nearer it looks like a continent. Thus space too is not a stable entity. By the shortest route Bhagalpur is to the east of Monghyr but by the long route, which takes one around the whole world, it is to the west of Monghyr. So direction is also not an absolute factor. The person factor is also far from absolute – people’s nature and characteristics are so different. Time is not a fixed concept because it is dependent on changing entities. The news of the world of yesterday is “past” to us, “present” to some other planet, and “future” to yet another planet. Past, present and future, upon which the expansion of time depends, are imagined according to the differences in place and person. So in reply to this natural question of the human mind, the r̥sis or seers of those days said, “Time can never be accepted as the primordial cause of creation.”

“Is nature (svabhāva) the fundamental cause of the universe?” The r̥si says, “No, nature does not have original authorship.” Nature is only the flow of the three immanent principles (sattva, rajah and tama) of Prakṛti. It is an evolutionary flow and thus on seeing just one stage of it we can infer its previous and subsequent stages. Being aware of the trends of nature, we can study the tendencies and behaviour of living beings, plants and inanimate objects: what their individual characteristics are, how they evolved, what their potentialities are, how they will develop, etc. This study is what is called science. When this study is concerned with the material world, we call it physical science.

Nature is not the original authority or doer-entity, but is the dynamic waves of the centrifugal and centripetal movements (Saiṅcara and Pratisaiṅcara) of Prakṛti. It can at best be the determinant of the intrinsic characteristics of objects, but not their primary cause. Nature is a certain law, a certain procedure, but not the creating force. Nature cannot be accepted as the supreme authority.

So what is the primary cause of the world? Is it destiny (niyati)? The r̥si says, “No, not even that.” Niyati is derived from the root ni – yam + kṛ, and means that which controls the subsequent actions. As one sows, so shall one reap. The amount of reactions to be undergone by the unit entity is equal to the total actions previously performed. Destiny is the totality of unrequited reactions of actions performed. Its reactive momenta are called saṁskāras. In this observable world the saṁskāra-ridden unit entities cannot go beyond destiny’s influence. Destiny keeps them so tightly in its grip that they think it is the controller of their fate (bhāgya-niyanta), as though it had already determined their path of progress. But destiny cannot be the absolute factor, for if you do not exist, if you do not act, destiny cannot exist either. Being dependent upon your doership for its existence, it cannot be the supreme controller.

Now another question arises: Is this cosmic creation accidental? The r̥si says, “No,” there is no such thing as an accident. Behind every event that takes place in the universe there is the law of causation. Kāraṇabhāvāt kāryabhāva – there is no effect without a cause. Truly speaking, whatever we take to be an accident is nothing but an incident whose preceding cause we are unable to see or understand properly. So the word “accident” is meaningless and to call this universe an accidental creation is simply to camouflage one’s ignorance.

“Are the five fundamental factors the primary cause of this universe? Has consciousness evolved out of matter?” “No”, says the r̥si, “Matter or the five fundamental factors cannot be the absolute authority.” None of them has the power or capacity of self determination – each one of them has to proceed through clashes and conflicts at the behest of some unseen power. Even in the very crude sphere these five elements have to proceed according to individual or collective human intellect. A little analysis will reveal that the five elements have no authority or doership in any of their conditions. They are always preoccupied with activities. An entity with functional obligations can on no account be the primary cause or absolute controller.”

Субхашита Самграха. Часть 4 Изначальная причина творения

Глава 4 (4)

«Является ли дживатма высшим началом?» «Нет,—отвечают риши, —не является». Дживатма —это только познающая сила (гьянатришакти), но не властитель. Познание возможно для познающей силы, но не для творения, у которого отсутствуют качествапознающего существа (гьянатрисатта), поэтому творение никогда не может быть создателем. Атман является познающей сущностью, но не творящей силой. И дживатман также не является абсолютным Властителем.

Является ли творение созданием объединения и взаимного сотрудничества двух или более факторов, таких как время, природа, судьба, несчастный случай, стихия или дживатман?» Риши отвечают: «Нет». За исключением свабхавы, или действующей Пракрити, ни у одного из них нет непосредственного контакта с Пурушей. Космическое творение не может возникнуть в результате объединения природы (свабхава), или пракрити, или силы действия (карма-шакти) с Пурушей, или с дживатманом, или с когнитивной силой. Проявление карма-шакти (потока действий) в гьянашакти (познавательной силе) дживатмана, несомненно, порождает «я-чувство» или проявление разума, но это маленькое эго из-за узости своей сферы деятельности не обладает способностью создать Вселенную и не может взаимодействовать с творческой космической силой. Микрокосмическая субъектность (дживатмабхава) не способна принимать объективный мир абсолютно беспристрастно. Таким образом, связь материи с дживатманом не может быть принята как абсолютный фактор. Взаимодействие материи с дживатманом всего лишь превращает объекты в средства наслаждения. И результатом этого наслаждения всегда оказывается зависимость. Дживатман —это аниша (тот, у кого нет силы для контроля), и поэтому он должен искать прибежище в других. Вот почему микрокосмическая субъектность (дживатмабхава) становится частично или полностью зависимой от различных сущностей. Эта привязанность является наиважнейшей характеристикой существа, лишенного силы контроля. Дживатман —не иша, он аниша, то есть не контролирующая, а контролируемая сущность, и поэтому она не может быть причиной творения. Именно из-за аниши единичные существа вынуждены переживать ментальные искажения удовольствия и боли и подвергаться нападкам добродетели и порока под влиянием окружающих обстоятельств и в результате борьбы. То, что постоянно бьют и колошат, не может быть абсолютным началом. Риши говорят, что вы не сможете обнаружить изначальный фактор таким образом. Чтобы познать его, вам нужно постичь Причину всех причин (адикарана) —высшую Причину, которая сама не имеет причины. Это не имеющее причины начало является окончательным ответом на все вопросы — кульминацией всех размышлений и рассуждений. Термин высшее Начало безусловно труден для теоретического понимания простыми людьми, поскольку им нужно вернуться назад по пути причинности. Но если садхаки утончат свой интеллект, они смогут достичь этого беспричинного Начала. Риши говорят:

**Tedhyānayaogānugatā apashyandevātmashaktīm svaguṇaernigúdhām
Yahkāraṇāninikhlānitānikālātmayuktānyadhīśhatyekah**

Риши осознали эту высшую истину с помощью практического культа дхьяны (медитации). Отвлекая вритти от их причин и двигаясь от грубости к тонкости, они

постигли высшего Пурушу и Его исключительную силу, Парама Пракрити. Они осознали, что квинтэссенция всех сущностей, знание всего знания – это сам высший Пуруша. После постижения Его необходимость искать причину исчезает. Двигаясь к тонкому состоянию только с помощью своей проявленной силы, они осознали высшую Силу (Парама Шакти), высшее действующее Начало (Парама Пракрити Таттва). Высший Пуруша, которого они достигли в своей медитации, и Парама Пракрити, которую они постигли в своем созерцательном видении, действительно едины и неразделимы. Парама Пуруша посредством своей Пракрити, или действующего Начала, является изначальной Причиной сотворения мира. По правде говоря, при отсутствии действующего Начала Пуруша не мог бы развивать Вселенную. Пуруша позволяет Себе подвергаться влиянию этой наделяющей качествами Силы (Пракрити) и проявляется в роли Сагуны (обусловленный Пуруша), но, когда эта Сила не проявлена, Пуруша не может быть наделен качествами. Высшее Сознание (Пуруша) вместе с высшим действующим Началом (Пракрити) является абсолютным Властителем проявленной Вселенной.

“Is jīvātman th en the supreme factor ?” “No”, says the r̥ṣi , “not even that .” Jīvātmā is only a cognitive force (jīṅātrshakti), not an authority . Cognizance is possible of a cognitive force , not of the creation . Since the attributes of a knowing entity (jīṅātr sat tā) are absent , it can never be the creator . The Ātman is the knowing entity, not the creating force , and so jīvātman also is not the absolute authority .

“Is creation accomplished through the union and mutual cooperation of two or more of the factors like time, nature, destiny, accident, elements or jīvātman ?” The r̥ṣi says , “No”. With the exception of svabhāva or the Operative Prakṛti none has any direct contact with Puruṣa . Cosmic creation is not possible as the result of the union of nature (svabhāva) or Prakṛti, or actional force (karma shakti) with the Puruṣa , or jīvātman or cognitive force . The expression of the Karma -shakti (actional flow) in the jīṅānashakti (cognitive force) of the jīvātman no doubt gives rise to the “I” feeling or t he manifestation of the mind , but that petty ego , due to the smallness of its sphere of activity , does not have the capacity of creating the universe , nor is it able to contact the creative cosmic force . The microcosmic subjectivity (jīvātmabhāva) cannot accept the world of objectivity with complete indifference . Thus the contact of matter with jīvātman cannot be accepted as the absolute factor . The conjunction of matter with jīvātman merely transforms objects into vehicles of enjoyment. And the result of this enjoyment is invariably addiction . Jīvātman is aniisha (one having no controlling power) and so it has to take shelter in others . This is why the microcosmic subjectivity (jīvātmabhāva) becomes partially or fully attached to different entities. This attachment is the greatest characteristic of an entity having no controlling power . Jīvātman is not iisha but aniisha – not the controller but the controlled entity, and thus cannot be the cause of creation. It is because of this aniisha that unit beings have to undergo the mental distortions of pleasure and pain, and become assailed by virtue and vice as a result of environmental influences and struggles. That which is constantly being buffeted and battered every moment cannot discover the absolute factor . The r̥ṣi says that you cannot discover the primordial factor in this way . In order to find it you will have to reach the Cause of all causes (Adikaraṇa) – the Supreme Cause which itself has no cause. This causeless factor is the final answer to all queries - the culminating point of all contemplation and deliberation . Theoretically, this Supreme factor is certainly difficult for the common people to know for they have to proceed backwards along the path of causation . But if sādhakas evolve t heir intellects from crudity to subtlety it will be possible for them to reach the non -causal Factor . The r̥ṣi says ,

Te dhyānayogānugatā apashyan devātmashaktim svaguṇaernigūdham
Yah kāraṇāni nikhlāni tāni kālātmayuktānyadhi tishatyekah .

The r̥ṣis have realized this Supreme truth through the practical cult of dhyana (meditation). By withdrawing the vṛttis to their causes and by moving from crudity to subtlety , they have realized the Supreme Puruṣa and His emanent power , Paramā Prakṛti . They have realized that the quintessence of all essence , the knowledge of all knowledge , is that Supreme Puruṣa Himself . After attaining Him the necessity to look for any cause disappears. Moving towards subtlety only on the strength of their manifest power they have realized the Supreme Force (Paramā Shakti) the Supreme Operative Principle (Paramā Prakṛti Tattva). The Supreme Puruṣa that they have realized in their meditation and the Paramā Prakṛti that they have attained in their contemplative vision are indeed identical and inseparable . Parama Puruṣa through the medium of His Prakṛti or Operative Principle is the Primordial Cause of the creation of the world. Truly speaking, had it not been for His Operative Principle He would not have been able to evolve the universe . Puruṣa permits Himself to be influenced by this Attributional Force (Prakṛti) and appears in the role of Saguṇa (Qualified Puruṣa) but when this Attributional Force does not find expression , Puruṣa cannot be qualified . The Supreme Consciousness (Puruṣa), together with the Supreme Operative Principle (Prakṛti) is the Absolute Authority of the manifested universe.

Субхашита Самграха. Часть 4

Изначальная причина творения

Глава4 (5)

Время, природа, судьба и «случайность» рождаются в Нем и в Немобретают прибежище. Он один является высшим Создателем, высшим Прибежищем для всех. Прямая причина факторов, которые мы называем относительными истинами (время, пространство и личность), –это дживатманы (единичныеразумь), а причина существования этих дживатманов–обусловленное Сознание (Сагуна Брахма) в сочетании с Парама Пракрити.

Sarvájīivesarvasamsthebrhante
Tasminhamśobhrāmyatebrhmacakre
Prthagātmānam preritāraiṇcamatvā
Juṣṭastatastenāmrtatvameti

Независимо от того, какими являются сущности, какая основа их жизни, грубая или тонкая, все создается внутри Него и внутри Него разрушается. Поток относительности непрерывнотечетчерез процессы творения, сохранения и разрушения. В отсутствие потока относительности вопрос о жизни и смерти не возникает. В поисках поддержки реализации своих желаний и устремленийединичные существа бегут то за одной, то за другой относительной истиной. Фактически они движутся внутри огромного Космического круга, не зная о его основе – Ядре. В этом бесконечном стремлении они растрачивают все свои ментальные ресурсы сразу же, как только их получают. Эти существа не могут познать Пурушоттаму, Ядро вечно существующегомира. Пьяные от желания получить материальные объекты, они даже не пытаются сделать это. Как загипнотизированныеповторяя свое желание, они по-прежнему самоуверенно не замечают того факта, что однажды на рассвете возникли из первоисточника, с которым у них до сих пор существуют неизвестные, но близкие отношения, и что ихатман – такой же, как у Высшего Творца. Несмотря на это Его безграничная милость непрерывно продолжает проливаться на всех без разбора. Только тогда, когда они прибегут к Нему привлеченные Его божественной милостью, очарованные Его привлекательностью и доброжелательностью, они обретут настоящее бессмертие. Всё, что единичное существо способно представить, и то, чего оно не может вообразить, Он хранит в своем Макрокосмическом разуме (Бхумаманас).

Udgiitametatparamam tubrahma
Tasmiṁstrayam supraśīś thākśaraiṇca
Atrāntaram brahmaavidoviditvā liinā
Brahmaṇitatparā yonimuktā h

Высшая Истина, которую постигают риши посредством созерцания, не может быть ограничена конкретным именем. Он Великий –невероятно Великий. Его величина неизмерима, у Него нет ни длины, ни ширины. Он – Брахма. Если кто-то хочет определить Его, он не может использовать другое слово, кроме этого. Вот почему риши называют Его Брахмой.

Джива (микрокосм), джагат (мир) и Ишвара (Господь) – все находятся в Нем. Он берется под контроль, будучи микрокосмом (дживабхава), Он контролирует,

будучи Ишвара, и Он обеспечивает связь между дживой и Ишварой как джагат. Не только джива, джагат и Ишвара составляют Его существование. Трансцендентально Он существует как Акшара (не поддающийся изменениям) и как Ниракшара (абсолютное спокойствие, абсолютная безобъектность). Брахмавид, познав Брахму, теряет свою идентичность в Брахме, сливаясь с Ним, становится самым Брахмой и достигает вечного освобождения от оков жизни и смерти.

Time, nature, destiny and accident are born in Him and sheltered in Him. He alone is the Supreme Creator, the Supreme Shelter of all. The apparent cause of the factors we call relative truths (time, space and person) is the jīvamānas (the unit mind) and the cause of this jīvamānas is the Qualified Consciousness (Saguṇa Brahma) in conjunction with Paramā Prakṛti.

Sarvājīve sarvasaṁs the brhante
Tasmin haṁso bhrāmyate brhmacakre
Prthagātmānaṁ preritāraiṇca matvā
Jūstatastenāmrtatvameti.

No matter what the entities may be, and no matter what the mainstay of their lives, crude or subtle, all are created within Him and within Him all are destroyed. The flow of relativities goes on unabated through the media of creation, preservation and destruction. Where there is no such flow of relativities the question of life and death does not arise. Unit beings in quest of a support for the fulfilment of their wishes and desires, run after one or the other of these relative truths. They move practically within the vast Cosmic circle without recognizing its fundamental nucleus. In their limitless pursuit they lose all their mental resources immediately after attaining them. They are unable to recognize Puruṣottama, the nucleus of Eternal Peace. Drunk with desire for material objects they do not even attempt to recognize Him. In the hypnotic spell of their pursuit they remain smugly oblivious of the fact that on a certain auspicious dawn in the past they emerged from the original source with which they still have an unknown, yet intimate relationship today; that they still have the same Ātman as the Supreme Creator. Nevertheless, His limitless mercy continues to be showered upon them incessantly and indiscriminately. Only when they run to Him, attracted by His divine grace, enchanted by His sweetness and benevolence, will they attain real deathlessness. Whatever the unit can or cannot imagine He holds in His Macrocosmic mind (Bhūmāmanas).

Udgiitametat paramaṁ tu brahma
Tasmimstrayaṁ supraṭiś thākṣaraiṇca
Atrāntaraṁ brahmavido veditvā liinā
Brahmaṇi tatparā yonimuktāh.

The Supreme Truth that the rṣi's realized through their contemplation could not be confined within a specific name. He is Great – enormously Great. His vastness is immeasurable, having no length or breadth. He is Brahma. If one has to define Him, one cannot use other word except this. That is the why the rsi's called Him Brahma.

Jīva (microcosm), jagat (world) and īshvara (Lord) are established within Him. As microcosm (jīvabhāva) He is being controlled, as īshvara He is controlling and as jagat He is providing the link between jīva and īshvara. It is not that jīva, jagat and īshvara alone comprise His bearing. Transcendentally He abides as the Akṣara (intransmutable), and as the Nirakṣara (perfect placidity, perfect objectlessness). The Brahmaid, knowing this Brahma loses his identity in Brahma, and merging in Him becomes Brahma Himself, and attains eternal emancipation from the shackles of life and death.

Субхашита Самграха. Часть 4 Изначальная причина творения

Глава 4 (6)

**Samyuktametatkś aramakś araiṇcavyaktá vyaktaṁ bharatevishvamiishah;
Aniishascátmá vadhyatebhoktrbhá vátjīnátvá devaṁ mucyatesarvapá shaeh**

Брахма включает в себя совместное существование кшары и акшары (преходящее и вечное). Проявляющееся существование, изменяющееся с помощью Его психического действия, называется Его кшарабхавой, а непроявляющееся, которое остается свидетелем всех психических метаморфоз, – Его акшарабхавой. Слово «акшара» означает «не подвергается никаким изменениям». Эти двое, кшара и акшара, поддерживают взаимодействие и взаимосвязь между субъектной и объективной реальностями. Брахмическое, или космическое проявление, – реализация этой взаимосвязи высшим Существом. Но там, где отсутствует проявление, не возникает вопроса о субъектности или объективности, и Он – Ниракшара. Ниракшара тождествен Авьякте (непроявленный). Но там, где кшара и акшара существуют в сочетании, там акшара в своем свидетельствовании кшары может оставаться в обоих существованиях: одно существование (кшара) – в единичном разуме (кханда-манас), а другое (акшара) – в космическом Разуме (Пурна манас). Центральная точка, или Ядро космического Разума, акшара, которая больше, чем бесконечное море, известна как Пурушоттама. Пурушоттама является верховным Мастером (Парама Бхарта; бхарта – значит воспитатель) этой кшаракшаратмаки, или частично изменяемой и частично неизменной мировой сущности. Все проявляющиеся объекты (вьякта) обращаются к Нему за своим проявлением. Потенциал для выражения непроявленных сущностей (авьякта) также получает возможность для проявления из-за Его великодушия. Благодаря сотрудничеству вьякты и авьякты, кшары и акшары брахмачакра, или космический цикл, включает в себя проявляющиеся и непроявленные, переходящие и вечные сущности. А поскольку брахмачакра зависит от высшего Пуруши, мы можем сказать, что Он является поддерживающей силой неизменной сути акшары, высшего Свидетеля единичных разумов. Когда Его высшее состояние подвергается изменению, акшара получает некоторую обусловленность, но Пурушоттама как свидетель единичных разумов остается неизменным. Когда единичный разум, ищущий удовольствий, слепо гонится за отдельными объектами, Пуруша заражается теми же ментальными качествами. Кажется, будто Он в оковах. Но когда единичный разум избавляется от притяжения к мирским объектам и принимает высшего Пурушу в качестве своей единственной пабулы, он получает возможность соединиться с космическим Разумом, отказавшись от своей ограниченности. Достигнув состояния свидетельства единого Разума, он становится единым с Пурушоттамой. В отсутствие оков наслаждений (бхоктабхава) единичный разум достигает освобождения от всех видов оков.

**Jīñājīṇaodvávajá viishaniishávajá hyeká bhoktrbhogyá rthayuktá;
Anantashcátmá vishvarúpohyakartá trayaṁ yadá vindatebrahmametata**

Хотя и дживабхава, и шивабхава (микрокосм и макрокосм) являются всего лишь существующими вариациями никогда не рождавшегося Сознания, в отличие от всезнающего Макрокосма микрокосм не знает своей истинной Сути. Микрокосм является теневой сущностью Макрокосма, и поэтому он находится в оковах

ограничений. Он лишен блаженства свободы, а поскольку сила принадлежит источнику тени, но не самой тени, он вынужден подражать тому, что делает изначальная сущность. Итак, один – это Иша (контролер), а другой – аниша (контролируемый). Оба они пропитаны динамичной творящей силой, которая есть Пракрити. Пракрити создает такую форму существования в микрокосме как бхоктритва (пребывание в наслаждении) и как бхогьятва (способность наслаждаться). Только благодаря Его милости микрокосм поддерживает свое ограниченное существование. Но Макрокосм, божественная Сущность, не подчиняется Пракрити, волнам Ее связывающих принципов (Пракритабхава). Сагуна Брахма – это совокупность трех: микрокосм, Макрокосм и связывающее Начало. И Пурушоттама, который остается неизменным свидетелем всех троих, Сам не является творцом, хотя эта гетероморфная Вселенная эволюционировала из Него.

Samyuktametat kśaramakśaraṇca vyaktavyaktam bharate vishvamiishah ;
Aniishascātmā vadyate bhoktrbhāvāt jñātvā devam mucyate sarvapāshaeh .

This Brahma comprises the joint bearing of Kśara and Akśara (perishability and imperishability). The manifest bearing metamorphosed through His psychic action , is called His Kśarabhāva , and the non -manifest bearing that remains as the witness of all psychic metamorphoses is His Akśarabhāva . The word Akśara means that which does not undergo any metamorphosis . In these two bearings of Kśara and Akśara consistency and coordination between both the subjective and objective realities is being maintained. Brahmic or Cosmic manifestation is the accomplishment of that coordination by the Supreme Being . But where there is no manifestation , there is no question of subjectivity or objectivity – there He is Nirakśara . Nirakśara is identical with Avyakta (unmanifest). But where kśara and akśara exists in combination , there the akśara , in His witness -ship of kśara , can remain in both bearings – one bearing (kśara) in the unit mind (khaṇḍa-mānas) and the other (Akśara) in the Cosmic Mind (Pūrī mānas). The central point or the nucleus of the Cosmic Mind , the Akśara , which is vaster than the endless sea , is known as Puruśottama . Puruśottama is the Supreme Master (Parama Bhartā – Bhartā means feeder) of this kśarākśaratmaka or changeable and unchangeable world -entity. All the manifest objects (vyakta) look unto Him for their expressions . The expressible potentials of the unexpressed entities (avyakta) also get opportunities for their manifestation through His generosity . It is with the cooperation of the vyakta and avyakta and kśara and akśara that this Brahma Cakra or Cosmic Cycle is comprised of manifest and unmanifest , perishable and unperishable entities . And since Brahma Cakra is dependent on the Supreme Puruśa , we may say He is the sustaining force of the unchangeable character of Akśara, the Supreme Witness of individual minds. When His Supreme Stance is modified Akśara undergoes a slight qualification , but Puruśottama as the witness of the individual minds remains unaffected . When the pleasure-seeking unit mind blindly runs after unit -objects, Puruśa also gets sm itten by the same mental attributes. He appears to be as if in bondage . But when the unit mind shuns its attraction for mundane objects and accepts that Supreme Puruśa as its only pabulum , it gets an opportunity to become one with the Cosmic Mind, giving up its finitude . With the attainment of the witness -ship of the Integral Mind it becomes one with the Puruśottama . In the absence of bondage of enjoyership (Bhoktābhava) the unit mind attains emancipation from all kinds of fetters.

Jñājñāo dvāvajā viishaniishāvajā hyekā bhoktrbhogarthayuktā ;
Anantashcātmā vishvarūpo hyakartā trayam yadā vindate brahmametat .

Although both jīvabhāva and Shivabhāva (microcosm and Macrocosm) are but the entitative variations of the Unborn Consciousness, the microcosm has no knowledge of its characteristic Self, unlike the Macrocosm which is all-knowing. The microcosm is the shadow entity of the Macrocosm and so it is assailed by bondages of limitation. It is deprived of the bliss of freedom, for power abides in the original, not in the shadow, and is thus compelled to emulate what the original entity does. So one is Iisha (Controller) and the other aniisha (controlled). Both of them imbibe a dynamic self-created force which is Prakṛti. Prakṛti creates the bearing as bhoktrtva (enjoyership) and bhogyatva (enjoyability) in the microcosms. It is through Her grace that the microcosm preserves its finite existence. But the Macrocosm, the Blissful Entity, is not subject to this Prakṛti, to the waves of Her binding principles (Prākṛtabhāva). Saguṇa Brahma is the composite of these three : microcosm, Macrocosm and Binding Principle . And Puruśottama who abides as the witness of all three is not Himself the doer, although this heteromorphic universe is evolved out of Him.

Субхашита Самграха. Часть 4 Изначальная причина творения

Глава 4 (6)

**Kṣaram pradhānam amrtākṣaram harahkṣarātmanáviishatedevaekah
Tasyábhidyánádyojanátattvabhá vádbhúyashcánte vishvamáyánivrttīh**

В теле огромного Брахмы присутствуют различия между кшарой и акшарой. Кшара развивается под воздействием Пракрити; акшара (или хара) не претерпевает изменений под влиянием Пракрити, но она с помощью Пракрити соединена со знающей Сущностью. Помимо этих двух (кшары и хары) есть еще одна сущность – Сознание, Пурушоттама, который преобразует себя в собственном воображении и с помощью кшары и акшары (за пределами области влияния кшары) поддерживается своей воображаемый поток. В потоке образов Пурушоттамы кшара каждый миг меняет их имена и формы, но акшара бхаване претерпевает никаких изменений и остается свидетелем кшары, хотя постоянно подвергается ее нападкам. Пурушоттама однако остается незатронутым этим совместным потоком кшары и акшары. Когда садхаки в поисках Его направляют все свои наклонности к Пурушоттаме, они сливаются с Ним и достигают Его величия. В этот момент все оковы ограниченности разрываются, а прелести и иллюзии мира теряют свою притягательность. Садхаки достигают освобождения.

**Jiṇátva devān sarvapáshápahānīh kṣīṇān kleshaerjanmamṛtyuprahānīh ;
Tasyábhidyānat trtīyān dehabhede vishvaeshvaryān kevala áptakāmāh**

Что происходит, когда садхаки добиваются успеха в стремлении познать Пурушоттаму и сливаются с Ним? Все цепи разрываются. Когда человек теряет все привязанности к незначительным вещам, оковы, создавшие эти вещи, также исчезают. С началом растворения единичного разума, что является психическим расширением, страдания постепенно ослабевают; разрушаются даже оковы жизни и смерти, поскольку жизнь и смерть принадлежат конечному миру, так же, как и страх перед ними. Великий Брахма находится за пределами жизни и смерти, и поэтому тот, кто полностью отождествился с Ним, остается незатронутым их непрекращающейся игрой.

Оккультная сила, которую садхаки, чуть-чуть познав Его, впервые приобретают на духовном пути, не является конечной целью. Более высокое достижение – это преодоление барьера, когда садхаки становятся свободными от привязанности к оккультным силам и исчезает остаток их чувства существования. Это состояние совершенства, когда человек становится Им, познав Его. Такое состояние называется савикальпа самадхи, это определенный вид транс растворения. В таком состоянии это становится бесконечно всепроникающим. Но следующая стадия, которая является абсолютным существованием, когда экзистенциальное я-чувство вынуждено потеряться в Его необычайном сиянии, называется нирвикальпа самадхи (состояние полного растворения), или кайвалья (единство). Слово «кевала» означает «только». Таким образом, состояние, в котором остается только одно чувство, только одно существование, когда чистая сущность – Сознание находится за пределами знания, действия познания и познающего, называется кайвальей, или абсолютной идентичностью с божественной Сутью. Только когда садхаки погружаются в состояние полного растворения в Нем (брахмабхаву) и теряют себя в экстазе, они достигают кайвалья штхити (прибежище в Единстве). Поэт сказал:

Rúpa nirakhiyá nayana bhulila cinite nárinu ke

[Любуясь Его бесконечной прекрасной Формой, я был очарован,
Но мой разум не мог постичь Его глубину.]

Не имея ни чувства двойственности, ни экзистенциального чувства, три аспекта – тот, кто видит, действие видения и видимое – сливаются в истинном Познании.

Kśaraṁ pradhānaṁ amṛtākśaraṁ haraḥ kśarātmanāviśhate deva ekah
Tasyābhidhyānād yojanāt tattvabhāvād bhūyashcānte vishvamāyānivr̥ttih .

The kśara -akśara distinctions are present in the body of this vast Brahma . Kśara is evolved by the influence of Prakṛti ; Akśara (or Hara) is not transmuted by Prakṛti but is conjoined with Prakṛti the Knowing Entity. Apart from these two (Kśara and Hara) there is another Conscious Entity , Puruṣottama, who transmutes Himself within His own imagination, who continues His imaginative flow through Kśara and Akśara. (which is beyond the domain of Kśara). In His imaginative flow Kśara changes its names and forms at every moment but the Akśarabhāva , although constantly assailed by Kśara , undergoes no change and remains as the witness of kśara . Puruṣottama, however, remains unassailed by the combined flow of Kśara and Akśara . When sādhakas , in quest of Him , channelize all their propensities towards Puruṣottama , they become united with Him and attain His greatness. At that time all the bondages of finitude are ripped apart and the charms and illusions of the world lose their power of allurements. They then attain liberation.

Jñātva devaṁ sarvapāśāpahāniḥ kīiñāch kleshaerjanmamṛtyuprahāniḥ ;
Tasyābhidhyānat tr̥tīyaṁ dehabhede vishvaśhvaraṁ kevala āptakāmah .

What happens when sādhakas succeed in the quest to know Puruṣottama and gets united with Him ? All bondages are snapped. When one loses all attachment for pettiness the bondages which create pettiness also perish. With the dissolution of the unit-mind, that is, with the attainment of mental expansion, suffering also gradually wanes – even the bondage of life and death is broken, for life and death belong to the finite, and so does the fear of them. The Great Brahma is beyond the scope of life and death and so the one who becomes completely identified with Him also remains unassailed by their ceaseless play.

The occult power that Sādhakas first attain on the spiritual path after understanding Him a little is not the ultimate goal . Still higher than that , surmounting even that barrier , when sādhakas become free of attachment to occult powers, when even the residue of their existential feeling disappears is the state of excellence when one becomes Him after knowing Him . This state is called savikalpa samādhi or the determinate trance of absorption. In such a state the ego becomes infinitely pervasive. But the next stage, which is the absolute bearing, where the existential I -feeling is compelled to lose itself in His extraordinary radiance, is called nirvikalpa samādhi (state of total absorption) or Kaivalya (oneness). The word kevala means “only”. So the state in which there remains only one sentiment, only one bearing , when the pure Conscious Entity is beyond knowledge , knowable, and knower , is called Kaivalya or absolute identity with the Divine Essence . Only when sādhakas are absorbed in the state of total absorption in Him (Brahmabhāva) and lose themselves in ecstasy, do they attain Kaivalyasthiti (ensconement in Oneness). So the poet said,

Rūpa nirakhiyā nayana bhulila cinite nārinu ke

[Seeing His endlessly beautiful Form, I was charmed But my mind could not fathom His depths.]

There being neither duality nor any existential feeling the three aspects of seer, seeable and seen also merge in the Characteristic Cognition.

СубхашитаСамграха. Часть 4
Изначальная причина творения

Глава4 (8)

Etajjīñāyaṁ nityamevātmasaṁsthaṁ
Nātaḥparaṁ veditavyaṁ hikiñcit.
Bhoktā bhogyaṁ preritārañcamatvá
Sarvaṁ proktaṁ trividhaṁ Brahmametat¹

ПарамаПуруша– единственная Сущность для единичных существ, которую нужно познать. Если что-то и нужно познать, то только Его, Его единственного; и если принимать чью-то идеацию, то только Его. Он – единственная неизменнаяСущность. Нет ничего за Его пределами, что можно было бы узнать, – зная Его, вы знаете всё. Семена всего, что проявлено или не еще проявлено во Вселенной, заложены в Нем. Он– панацеяотвсехнедугов.

С философской точки зрения у Брахмы три аспекта существования: Бхоктрибхава (микрокосмический аспект), Бхогьябхава (объект наслаждения) и Прерайитрибхава (управляющаяВоля). Мудрые люди говорят, что Брахма –сочетание этих трех аспектов существования. Заявляя о своей собственной воле, микрокосм с помощью своего единичного разума хочет наслаждаться пятиэлементными объектами (которые,о чем он забывает,являютсямакропсихическим творением). УправляющаяВоля– связующее звено между субъектностью² и объективностью.³ Она вдохновляет микрокосм уничтожить свою конечность. С энергией, полученной отсадханы, микрокосмы ускоряют движение в направлении высшегоУправителя. Когда они достигают единства с Ним, пятиэлементные объекты наслаждения перестаютсуществовать. В отсутствие микрокосма – того, кто наслаждается, и того, чем он наслаждается, управляющаяВолярастворяетсявнеобусловленном Брахме. Люди всегда должны помнить, что все существующие у них способности зависят от милости высшейуправляющейВоли. Только благодаря Ее милости они получают возможность продолжать духовную практику. Они никогда не смогут познать Парамартху без Ее божественной милости.

Tvamevamá tá capitá tvameva
Tvamevabandhushcasakhá tvameva
Tvamevavidyáshcadraviiñāṁ tvameva
Tvamevasarvaṁ mamadevadeva

УзнайтеПурушоттаму, высшую контролирующуюВолю. Стремитесь достичь только Его. Он никому не передалсвою абсолютную власть, свою грозную силу, потому что Он должен нести бремя всейвселенскойобщности – Он должен нести печать обусловленности, даже если Он необусловлен. Узнайтевысшего Отца. Вынуждайте Его проливатьмилость, проявляясвою силу и преданность. В чем секрет получения Его милости? Делайте то, что доставляет Ему удовольствие, строго следуйте Его желаниям, пусть ваша жизнь качается на волнах действий, которыеОн выбирает, и Он обязательно

¹ СловоBrahmametat, использованноевшлоке, с точко зрения грамматики написано неправильно. ДолжнобытьBrahmaetat. ВозможноришииспользовалBrahmametatчтобы сохранить размер.

²Состояние«субъект». – Прим. пер. на рус.

³Состояние «объективный мир». – Прим. пер. на рус.

улыбнется вам— Он будет вынужден сделать это. Вырвите у Него милость силой своей преданности. Он повесит вам на шею гирлянду победы своими собственными руками, если вы будете продолжать действовать как герои.

**Svadeham āraṇīm krtvá praṇavaincottarā raṇīm
Dhyānanirmathanā bhyāsāddevaṁ pashyennigúrhavat**

Как вы должны выполнять свою работу? Вы должны правильно использовать человеческое тело, разум и душу, которыми обладаете Его милостью. На 100% используйте сокровища, которые Он даровал вам, какими бы скудными они вам ни казались. Не избегайте работы из-за страха, используйте по назначению свое тело, разум и душу, не позволяйте своим способностям терять силу. Используйте собственное тело в качестве деревянной палочки (арани), а космический звук (омкара) в качестве дощечки (уттарарани). Волны действий космического Разума в каждый момент производят космический звук; таким образом, космический звук находит выражение в каждом действии. Точно так же, как трение палочки о дощечку порождает огонь, так и трение - интуитивная практика – вашего тела (палочка) с космическим звуком (дощечка) позволяет увидеть божественное сияние и слиться с Параматмой в форме омкары. Другими словами, это божественное сияние находится в латентном состоянии, как в теле, так и в омкаре, но с помощью постоянного трения – интуитивной практики – превращается в сверкающее сияние. Он скрыт в вас и в каждой мельчайшей частице этой Вселенной, как в своих ассоциациях с единичными сущностями, так и со всем творением. Лелея сильное желание узнать и понять Его, думать о Нем, принимать идеацию Его, медитировать на Него, вы непременно достигнете Его.

Etajjñāyaṁ nityamevā tmasaṁ sthaṁ
Nātaḥparaṁ veditavyaṁ hikiñcit.
Bhoktā bhogyaṁ preritārañcamatvā
Sarvaṁ proktaṁ trividhaṁ Brahmametat .⁽²⁾

ParamaPuruṣa is the only knowable entity for unit beings. If anything is to be known at all, it is He, and He alone; if anybody is to be ideated upon, it is He, and He alone. He is the only immutable entity. There is nothing at all to know beyond Him - knowing Him is knowing everything. The seed of whatever is manifest or unmanifest in the universe is embedded in Him. He is the panacea for all ailments.

Philosophically, Brahma has three bearings: Bhoktrbhāva (microcosmic bearing), Bhogyabhāva (object of enjoyment), and Prerayitrbhāva (Controlling Authority). Wise people say that Brahma is the composite of these three bearings. Claiming its own authority the microcosm wants to enjoy the quinquemental objects (which it forgets are the Macro-psychic creation) with the help of its unit-mind. The Controlling Authority is the coordinating link between the subjectivity and the objectivity. Its inspiration the microcosmic to dissipate its finitude. With the strength derived from sādhanā the microcosms accelerate towards the Supreme Controller. When they attain oneness with Him, their quinquemental objects of enjoyment become non-existent. In the absence of the enjoyer-microcosm and the enjoyable, the Controlling Authority merges in the non-attributional Brahma. Human beings should always remember that their entire existential faculty depends on the grace of this Supreme Controlling Authority. It is due to His grace alone that they get the opportunity to continue spiritual practice. They could never know Paramārtha without His divine grace.

Tvamevamātā ca pitā tvameva
Tvamevabandhushcasakhā tvameva
Tvamevavidyāshcadraivīṇaṁ tvameva
Tvamevasarvaṁ mama devadeva .

Know that Puruṣottama, that Supreme Controlling Authority. Try to attain Him alone. He has not delegated His absolute authority, His formidable power, to anyone else, for He has to carry the burden of the collectivity of the universe – He has to bear the seal of qualification even though He is non-attributional. Know that Supreme Father. Extort His kindness through your strength and devotion. What is the secret of receiving His kindness? Do what pleases Him, abide by His wishes rigidly, float your life on the actional waves of His choice, and He is bound to smile on you – He will be compelled to. Snatch away His kindness on the strength of your devotion. He will put a garland of victory around your neck with His own hands if you go on performing your deeds like a hero.

Svadehaṁ araṇiṁ krtvā praṇavaincottarāraṇim
Dhyānanirmathanābhyāsāddevaṁ pashyennigūrhavat

How should you carry on with your work? You must make proper use of the human body, mind and soul that you possess through His grace. Make cent per cent use of the treasures – however meagre you think they may be – that He has bestowed upon you. Do not avoid work out of fear, do not misuse your body, mind and soul or allow your capabilities to lose their power. Use your own body as one woodflint (araṇi) and the cosmic sound (oṃkāra) as the other woodflint (uttarāraṇi). The cosmic sound is emanating every moment from the actional waves of the Cosmic Mind and thus finds expression in every action. Just as friction between two flints to produce fire, similarly, the friction between your body (as one flint) and your intuitional practice (as the other flint) enables you to visualize that divine effulgence and become unified with Paramātmā in the form of oṃkāra. In other words this divine effulgence was lying latent in both the body and oṃkāra, and through the constant friction of the intuitional practice bursts into blazing brilliance. He lies hidden in you and in you every minute particle of this universe in both His individual and pervasive associations. Cherishing a strong desire to know and understand Him, think of Him, ideate on Him, meditate on Him – You will certainly attain Him.

Субхашита Самграха. Часть 4 Изначальная причина творения

Глава 4 (9)

**Tileśutaelaṁ dadhiniivasarpirā pahsrotahsvaraṁ iisucāgnih
Evamātmātmanigrhyate'saosatyenaenaṁ tapasā yo'nupashyati**

Вы знаете, как Он скрывается во всём? Точно так же, как масло в кунжутном семени. Если вы посмотрите на семена кунжута, вы увидите только семена, не масло. Растолките их, и масло появится. Он пребывает во всем, но вы не можете видеть Его, потому что смотрите поверхностно. Делайте садхану, медитируйте, «толките» свой разум, и Он проявится. Гхи (очищенное масло) есть в молоке, но можете ли вы видеть его? Взбейте молоко и увидите масло. Посмотрите на сухую горную реку, и вы не увидите ничего, кроме песка. Но разве в ней нет воды? Немного потрудитесь, разгребите песок, и яма заполнится пресной водой. Посмотрите на кусок дерева. В нем не увидите огня, не так ли? Но в дереве скрыта потенциальная возможность появления огня. Приложите небольшое усилие, потрите два куска дерева друг о друга, и огонь проявится. Точно так же вы не можете видеть в себе великого Пурушу. Вы не можете понять, что Он пронизывает каждое невидимое атомное ядро молекул и атомов. Взбейте себя истиной и медитацией, и Он расцветет в вас.

**Sarvavyāpinamātmānaṁ kṣīresarpirivārpitam
Ātmavidyātapomūlaṁ tadbrahmopaniśatparam**

Он является всепроникающим. Не думайте, что Он пребывает только в некоторых конкретных сущностях. Он равнозначен существованию во всем. Гхи присутствует в молоке, но ограничено ли это свойство каким-либо конкретным регионом производства молока? Нет, масло есть в любом молоке. Так называемые «высокие» и «низкие», богатые и бедные, брамины и неприкасаемые, мужчины и женщины, старые и молодые, русские и американцы – Его проявления, и Он одинаково пребывает в каждом из них. Ни на кого не смотрите свысока – никто не должен быть объектом вашего презрения или ненависти. Если вы презираете даже самую маленькую или самую подлую сущность, помните, что вы презираете самого Параму Брахму.

Могут ли люди просить кредит на достижение высшей Сущности? Садхак можно сравнить с бизнесменами, которые ведут свои дела, используя чужой капитал. Они приобрели статус садхак, но на самом деле сила садханы была дарована им Парамой Пурушей. Погрузитесь глубоко во все духовные знания, и вы увидите только Его. Именно Он дает вам интеллект и силу для выполнения садханы. Предайтесь Его воле. Стряхните с себя груз сомнений. Облегчите бремя своей жизни и плывите на волнах Его воли. Именно Он учит вас садхане в облике Гуру (наставника). Именно Он углубляет ваши знания и укрепляет веру в облике философа. Днем и ночью вы похищаете Его всестороннюю милость. Работайте как машина, оставляя авторство действия Ему. Несколько глубоководный скудный интеллект может постичь или понять Его загадочную игру (лила)?! Таким образом, вместо того, чтобы пытаться понять или анализировать, удерживайте перед собой образ этого непостижимого Фокусника.

Sáphaeyá kátarebándá
Rojhá haeyá jhádo
Katakerámatjánarebándá
Katakerámatjána
Tumimájhdariyá y
Jálpheláiya
Dángáybaesyá táno

[Как змея вы кусаете кого-то,
Как заклинатель змей вы исцеляете укусы змей.
Сколько фокусов вы знаете?
Вы бросаете рыболовную сеть в реку
И рисуете это, сидя на берегу.]

Повторюсь, не пытайтесь изучатьвысшее Существо с гордынейсвоего мелкого интеллекта. Чтобы достичь Его, делайте садхану с пылкой преданностью в сердце, и все ваши несовершенства и ограничения исчезнут. Помните, где есть вы, там нет Его, а где есть Он, там нетвашего маленького «я». Он – вашафинальная цель. Не позволяйте своим желаниям и склонностям сбить вас с пути к Нему. Пусть все ваши желания плывут в потоке волн Его милости.

Bhanaividyá patishesh ashamanabhaye
Tuyá vinugatináhiará
Ádi-anáðikanáthakahá yasi
Avatáraṇa-bháratohára.

Все Веды описывают Парама Пурушу. Сделайте Его целью своей жизни. Он – вашвысшийПьедестал. Он – высшаяВоля.

БхадраПурнима, 1956 г. ДМС, Бхагалпур

Tileśutaelaṁ dadhiniivasarpirā pahsrotahsvaraṁ iiśucāgnih
Evamātmāmanigrhyate'saosatyenaenaṁ tapasā yo'nupashyati.

Do you know how He remains hidden in everything? Just as oil remains hidden in a sesame seed. If you look at the sesame seed you will see only the seed and not the oil, but crush it and the oil will emerge. He abides in everything , but you cannot see Him , for you look with a superficial vision . Do sādhanā , meditate, powder down your mind, and He will appear. Ghee (clarified butter) exist in milk, but can you see it? Churn the milk and the ghee will appear before your eyes. Look at the dry mountainous river and you will see nothing but sand. Is there no water in it? Take a little trouble, remove the sand, and you will find its bosom full of sweet water. Look at a piece of wood. You can't see any fire in it, can you? But the fire -potential is latent within it . Take a little trouble , rub two pieces of wood together and the fire will ignite . Similarly, you are unable to see that Great Puruṣa within you ; you cannot understand that He permeates every secret core of your molecules and atoms. Churn your self with truth and meditation and He will blossom forth within you.

Sarvavyāpinamātmānaṁ kṣīre sarpirivārpitam
Ātmavidyātapomūlaṁ tad brahmopaniśat param .

He is all-pervading. Do not think that He abides in a number of particular entities only. He exists equally in everything. Ghee exists in milk, but is it restricted to any particular region of the milk? No, the ghee permeates throughout all of the milk. The so-called high and low, rich and poor, Brahmin and untouchable, man and woman, old and young, Russian and American are all His manifestations – He abides equally in all of them. Do not look down upon any of them – none is an object of your contempt or hatred. If you despise even the smallest or meanest entity, remember that you are despising Parama Brahma Himself.

Can human beings claim any credit for the attainment of the Supreme Entity ? Sādhakas can be likened to businessmen who conduct their affairs with others' capital. They have acquired the epithet sādḥaka, but actually the power of sādhanā has been bestowed upon them by Parama Puruṣa . Probe deeply into all spiritual knowledge and you will see only Him . It is He who provides you with the intellect and strength to do sādhanā . Surrender yourself to His will . Shake off your load of self -conceit . Lighten the burden of your life and float yourself on the waves of His will . It is He who is teaching you the sādhanā in the guise of a Guru (preceptor); it is He who is strengthening your knowledge and faith in the guise of a philosopher . You are plundering His mercy in everything day and night . Go on working as a machine , leaving the doership to Him . How little can your poor intellect comprehend or analyse His unfathomable sport (līlā)! So, instead of trying to comprehend or analyse keep the bearing of that inscrutable juggler aglow before your eyes.

Sāp haeyā kātare bāndā
Rojhā haeyā jhādo
Kata kerāmat jāna re bāndā
Kata kerāmat jāna
Tumi mājḥ dariyāy
Jāl phelāiya
Dāngāy baesyā tāno

[As a snake you bite someone
And as a snake charmer you cure the snake bite.
How many tricks do you know?
You throw your fishing net in the river
And draw it in sitting on the bank.]

So I repeat, do not try to analyse that Supreme Entity with the pride of your petty intellect . Do the Sādhanā of attaining Him with the ardent devotion of your heart and all your discrepancies and limitations will end. Remember, where “you” is “He” is not and where “He” is, small “you” is not. He is your final destination. Don't let your desires and propensities go astray except towards Him. Let all your longings float on the waves of His grace.

Bhanai vidyápati sheśa shamana bhaye
Tuyá vinu gati náhi árá
Ádi-anádika nátha kaháyasi
Ava táraña-bhára tohára.

All the Vedas describe Parama Puruśa . Make Him the goal of your life. He is your Supreme Terminus.
He is the Supreme Authority.

Bhádra Púrñimá 1956 DMC, Bhagalpur

Footnotes

(1) Mind of a person. –Trans.

(2) The word Brahmametat used in the sloka is grammatically incorrect. It should have been “Brahma etat” .
Maybe the rśi used Brahmametat for the sake of metre .

© Copyright 2009 Ánanda Marga Pracáraka Saṁgha (Central) All Rights Reserved